Мухаммад ибн Салих Аль-Мунаджид

ПОСТУПКИ СЕРДЕЦ

Перевод с арабского: Рашид Абдуррашид

Редактор: Анна Никулина

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

УДК
ББК

Перевел с арабского
Р. Абдуррашид

Мухаммад ибн Салих аль-Мунаджид
Поступки сердец / Пер. с араб. Р. Абдуррашид. — ###########: 2011. — 360 с.

ISBN ###############

Величие данного труда бесспорно, поскольку тема его связанна с поступками сердец, что является одной из основ веры и важной опорой нашей религии.

Сердце – это духовный орган, который Всевышний сделал местом познания и постижения, органом ощущения и прозрения. Человек при помощи сердца ощущает чувство веры, праведности, радости и веселья, печали и боли и многое другое, а также отличает истину ото лжи и правду от ошибок. Сердце – это сосуд: если он будет наполнен верой, знанием и добрыми нравами, это непременно будет заметно на поступках человека. Если же сердце будет поражено сомнением, алчностью, любовью к мирскому и жестокостью – то из него будет истекать порочность в поведении его обладателя. Из этого мы узнаём, что праведность раба зависит от праведности сердца, а его порочность – исходит от порочности его сердца.

Поэтому мы говорим, что сердце – это самое важное, что есть в человеке и самое дорогое, чем он обладает. Сердце – это источник нравов знаний и похвальных качеств, орган прозрения и различения. Если сердце здорово, то его обладателю необходимо дорожить этим здоровьем, если же оно больно – то его необходимо лечить.

Книга несет в себе важность и разъяснение каждого поступка наших сердец, что бы читатель знал это и всегда находился в поклонении Всевышнему Аллаху.

Поступки сердец являются важнейшими обязанностями, величайшим способом приближения к Всевышнему, их важность ощутима всегда и для каждого.

УДК
ББК

ISBN ###############

ВСТУПЛЕНИЕ ОТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ

Хвала Аллаху, управляющему сердцами и взорами, который повелевает нам быть искренними с Ним, полагаться только на Него, сделав Его своим покровителем!

Благодарим Аллаха за бесценные блага, за Его великое благословление, и просим у Его Святости, чтобы не иссякала в нас любовь к подчинению и взысканию Его довольствия. А также просим у Него терпения в Его предопределении и решениях.

Из милости Аллаха к нам является то, что Он облегчил нам завершение этого труда в центре доктора Абд Аль-Вариса Аль-Хадада, итогом чего стала серия работ под общим названием «Поступки сердец». Автором этой серии является почтенный шейх Мухаммад ибн Салих Аль-Мунаджид, да укрепит его Аллах и сделает полезным для всех.

Величие данного труда бесспорно, поскольку тема его связана с поступками сердец, что является одной из основ веры и столпом религии.

Поступки сердец являются важнейшими обязанностями, величайшим способом приближения к Всевышнему, их важ-

ность ощутима всегда и для каждого. Также это и подтверждение наличия веры. При отсутствии поступков сердца исчезает вера. Благие дела частей тела связаны с праведностью сердца, поскольку внутренние поступки являются основой, что же касается остальных дел, то они второстепенны.

Аль-ыз ибн Абду-Салям, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Праведность тел зависит от праведности сердец, также как и пошлость тел связана с пошлостью сердец, поэтому Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«И воистину в теле (человека) находится кусочек (плоти). Если он исправится, то исправится все тело, если же он испортится, то испортится все тело, и, поистине, это сердце».***[1] Если сердце переполнено благочестием и добротой, остальные части тела исправляются, совершая благие поступки. Соответственно, если сердце испорчено невежеством и злом, остальные части тела проявляют свою испорченность ослушанием и грехами».

Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, по поводу поступков сердец говорил: «Они из основ веры и из основных столпов религии, например любовь к Аллаху и к Его Посланнику, упование на Аллаха, искреннее вероисповедание, благодарность Всевышнему, терпеливость перед Его решениями, боязнь и надежда на Него. Эти и другие дела – обязанность для каждого, в этом нет разногласий среди ученых. Люди в этом отношении разделяются на три категории: несправедливые по отношению к себе, безразличные и стремящиеся к благам». Также он говорил: «Основа веры заключается в скрытых делах и познаниях, а внешние поступки бесполезны без них. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***„И, воистину, в теле (человека) находится кусочек***

[1] Хадис вывел аль-Бухари в главе «Книга веры» (№ 52), а также Муслим в главе «Книга полива» (№ 1599).

(плоти), если он исправится, то исправится все тело, если же он испортится, то испортится все тело, и, поистине, это сердце“».

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Сердце – король, части тела – его войско, и если король хороший, его войско тоже будет хорошим, а если будет он плохим, его войско также будет плохим». Он также сказал: «Бесспорно, все подобные поступки сердца обязательны для каждого. Тот же, кто оставит их, либо неверный, либо лицемер».

Из того, что сказал *Ибн Аль-Кайим*, да смилуется над ним Аллах, относительно поступков сердца: «Любовь к Аллаху, упование, взыскание Его покровительства, страх перед Ним, надежда, искренность, терпение при выполнении Его повелений, при оставлении запретов, а так же перед предопределением, полное довольство Им, дружба или вражда ради Него, унижение, покорность, уверенность в Нем – все это из поступков сердец. Обязанность выполнения этих дел намного важнее обязанности поступков других частей тела. Все поступки тела, не имеющие связь с сердцем, либо бесполезны, либо в них мало пользы».

«Поступки сердец – есть основа и цель. Что же касается других частей тела, то они лишь для дополнения. Намерение подобно душе в теле, части которого являются делами, и если душа покидает тело, все остальное перестает существовать. Поэтому все дела, не подкрепленные намерением, тщетны. Изучение поступков сердец намного важней изучения поступков остальных частей тела, поскольку первое – основа, а все остальное – его ответвления».

«Тот, кто в корне изучил шариат, знает связь между делами частей тела и делами сердец – они бесполезны врозь. Поступки сердца намного важней остальных. Поклонение сердца более значимо, чем поклонение остальных частей тела, а также является обязательным постоянно».

«В случае отсутствия поступков сердца, даже при наличии убежденности, последователи Сунны единогласны в аннулировании веры. Убеждение бесполезно без наличия поступков сердца».

Ибн Муфлих, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Праведность сердец – начало всех благ, а испорченность – начало зла, в обоих достоверных источниках пришло изречение от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***„И воистину в теле (человека) находится кусочек (плоти), если он исправится, то исправится все тело, если же он испортится, то испортится все тело, и, поистине, это сердце“»***. Просим Аллаха, чтобы Он исправил наши сердца и сердца наших братьев мусульман. И знай, что с помощью поступков сердец достигается упование на Аллаха, Его руководство и другие методы исцеления, которые невозможно постичь другим способом».

Наш труд в данной серии:

- В своей основе «Поступки сердец» – это цикл лекций почетного шейха Мухаммада ибн Салих Аль-Мунаджида, да сохранит его Аллах и сделает его полезным для всех.
- Мы прослушали и изучили аудиокассеты.
- Получив точный текст, мы пронумеровали его для получения максимальной пользы.
- Мы установили сноски для аятов из Корана, а также источники изречений Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, указывая на их достоверность.
- Мы разделили текст по заголовкам для получения большей пользы, а также для облегчения раскрытия темы.

- Известно, что метод передачи информации в лекциях отличается от того, который применяется в книгах. Мы сделали все возможное, чтобы подвести материал к методу, используемому в книгах.

И в заключение благодарим Всевышнего Аллаха и всех, кто принял участие в выпуске в свет серии лекций «Поступки сердец».

Да благословит и приветствует Аллах нашего Пророка Мухаммада!

И нашим последним призывом являются слова: «Хвала Аллаху, Господу Миров!»

ИСКРЕННОСТЬ

Искренность – это сущность религии, это ключ призыва всех посланников, мир им. Аллах сказал: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне»** (сура «Ясное знамение», аят 4).

Аллах также сказал: **«Воистину, чистая вера может быть посвящена Одному Аллаху»** (сура «Толпы», аят 3).

Искренность – это суть поклонения и его душа. Ибн Хазм, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Намерение – это секрет поклонения, оно по отношению к делам подобно душе по отношению к телу. Невозможно представить поклонение без души, также как и невозможно существование тела без души».

От искренности зависит принятие и отвержение дел, она направляет либо к успеху, либо к краху. Она определяет путь в Рай или в Ад. Отсутствие искренности ведет в огонь, а ее наличие приводит к Раю.

Значение Искренности

Слово «искренность» («*аль-ихляс*») в арабском языке означает очищение, удаление примесей, и поэтому вещь, обладающая этим качеством, является чистой, очищенной от всяких примесей.

Искренность религии ради Аллаха – это стремление к Его Лику, оставив всякое лицемерие, очистив религию ради Него. Аль-Фирузабади отметил: «Искренность ради Аллаха – это оставление лицемерия».

Слова искренности и есть слова единобожия. Искренние рабы – единобожники. Что же касается искренности как шариатского термина, то Ибн Аль-Кайим, да смилуется над ним Аллах, сказал в одном из своих определений: «Искренность – это единственность Аллаха в намерении во время поклонения», то есть необходимо иметь в виду лишь Его одного, нет у Него сотоварищей.

Существует много разных изречений ученых относительно искренности:

- Совершение поступков ради Всевышнего, не имея в них удела никому, кроме Него.
- Единственность Аллаха в намерении во время поклонения.
- Очищение дел от внимания творений.
- Очищение дел от разных примесей.

Искренен тот, кто не обращает внимания на моменты, возникающие относительно него в сердцах людей, и делает он это ради исправности своего же сердца. Искренний человек также не любит, когда люди видят даже малейшие его поступки. Аллах сказал в Своей великой Книге: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне»** (сура «Ясное знамение», аят 4).

Аллах также сказал: **«Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху»** (сура «Толпы», аят 3).

Аллах говорит в Коране: «**Скажи: „Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман“»** (сура «Скот», аяты 162–163).

Также из Его слов: **«Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше»** (сура «Власть», аят 2).

Аль-Фудайль ибн Ияд сказал: «...деяния окажутся лучше, то есть искреннее и правильнее». Затем у Аль-Фудайля ибн Ияда спросили: «Что значит искреннее и правильнее?» Он ответил: «Если поступок совершен с искренностью, но не в угоду Аллаху, то он не принимается, а если выполнен в угоду Аллаху, однако без искренности, то также подлежит отвержению. Необходимо чтобы поступок был совершен с искренностью и в угоду Аллаху. Искренний поступок – это тот, что выполнен ради Аллаха, а его безупречность заключается в соответствии с Сунной Пророка, да благословит его Аллах и приветствует». Затем он прочитал слова Аллаха: **«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом»** (сура «Пещера», аят 110).

И Аллах также сказал: **«Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покорил свой лик Аллаху, будучи творящим добро»** (сура «Женщины», аят 125). То есть очистил свою цель и поступки ради Аллаха, соблюдая Сунну Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Те люди, которые стремятся к Лику Всевышнего, пусть радуются великому воздаянию, Аллах приказал нам быть одними из них: **«Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику»** (сура «Пещера», аят 28);

«Это лучше для тех, кто стремится к Лику Аллаха. Именно они являются преуспевшими» (сура «Румы», аят 38);

«Отдален будет от него богобоязненный, который раздает свое богатство, очищаясь, и всякую милость возмещает сполна только из стремления к Лику своего Всевышнего Господа. Он непременно будет удовлетворен» (сура «Ночь», аяты 17–21).

Порицание лицемерия и лицемеров

Аллах порицает лицемеров, определив им наказание: **«Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Они – те, которые в Последней жизни не получат ничего, кроме Огня»** (сура «Худ», аяты 15–16);

«Если кто возжелает преходящей жизни, то Мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого пожелаем. А потом Мы предоставим ему Геенну, где он будет гореть презренным и отверженным» (сура «Перенес ночью», аят 18);

«Тому, кто пожелал нивы Последней жизни, Мы увеличим его ниву. Тому же, кто пожелал нивы мирской жизни, Мы дадим из нее, но ему не будет доли в Последней жизни» (сура «Совет», аят 20);

«Не уподобляйтесь тем, которые горделиво вышли из своих домов, показывая себя перед людьми, и сбивали других с пути Аллаха. Аллах объемлет все, что они совершают» (сура «Добыча», аят 47).

Восхваление искренности и тех,кто этим качеством обладает

Как уже было сказано, Аллах восхваляет искренних людей, и, описывая обитателей Рая, Он говорит, что они при жизни кормили бедняков, стремясь к Святому Лику Аллаха: **«Мы кормим вас лишь ради Лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности!»** (сура «Человек», аят 9);

«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, Мы даруем великую награду» (сура «Женщины», аят 114);

«Тому, кто пожелал нивы Последней жизни, Мы увеличим его ниву» (сура «Совет», аят 20).

Аллах очистил верующих испытанием в битве при горе Ухуд, а также преподал важные уроки, цена которым кровь, раны и смерть: **«Среди вас есть такие, которые желают этот мир, и такие, которые желают Последнюю жизнь»** (сура «Семейства Имрана», аят 152);

«Вы желаете мирских благ, но Аллах желает Последней жизни» (сура «Добыча», аят 67).

Главным хадисом в вопросе, касающимся намерения, является следующее высказывание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Поистине, дела связаны с намерениями и, поистине, каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался (обрести)»***.[2] Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, научил нас руководствоваться этим хадисом во всех делах: в молитвах, при посте, во время паломничества, в пожертвованиях и других поступках.

Люди будут воскрешены по своим намерениям, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Воистину, люди будут воскрешены на своих намерениях»***.[3]

Важность искренности

1. Искренность – одна из причин успеха в следующей жизни.
2. Искренность определяет склонность сердца к мирскому или к грядущему, как сказал Пророк, да благословит его Ал-

---

[2] Вывел аль-Бухари в разделе «Начало откровений» (№ 1), а также Муслим в разделе «Правление» (№1907).

[3] Вывел Ибн Маджа в разделе «Аскетизм» под темой «Намерение» (№ 4229). Хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

лах и приветствует: ***«Тому, кого волнует грядущая жизнь, Аллах поселит в сердце достаток и облегчит быт, и все мирское припадет перед ним в доступном виде. Тому же, кого волнует этот мир, Аллах представит бедность перед глазами и усложнит быт, и не получит он от мирского ничего, кроме того, что предопределено ему»***.[4]

3. Искренность – великий источник пропитания и вознаграждений, как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Какая бы милостыня не была, если цель ее – стремление к Лику Аллаха, за нее непременно будет награда, даже если это кусочек еды, вложенный в рот супруги»***.[5]

4. Искренность спасает от мук в День Страшного Суда. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам, что первыми, кем будет разожжен огонь Ада, станут трое, дела которых, на первый взгляд, благие: подающий милостыню, чтец Корана и воин. Однако первый подавал милостыню, чтобы люди говорили: «щедрый», чтец Корана изучал знания для достижения ярлыка «ученый», а воин стремился лишь к геройству. Передается от Абу Хурайры: «Я слышал как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«„Первым из людей, чья судьба будет решена в День воскресения, окажется человек, павший за веру на поле битвы. Его приведут, и Аллах напомнит ему о Своих милостях, и он признает их, а потом (Аллах) спросит: ‘И что же ты сделал в благодарность за них?‘ Он отве-***

---

4 Вывел Ат-Тирмизи в разделе «Аскетизм» (№2465) из хадиса, переданного Анасом ибн Маликом, да будет доволен им Аллах, также Ибн Маджа в разделе Аскетизм» под темой «Забота о мирском”. Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

5 Вывел аль-Бухари в разделе «Вера» (№ 56), а также Муслим в разделе «Завещание» (№ 1628) из хадиса от Сада ибн Аби Ваккаса, да будет доволен им Аллах.

тит: ‘Я сражался ради Тебя, пока не погиб!‘ (Аллах) скажет: ‘Ты лжешь, ибо сражался ты (только) ради того, чтобы (люди) говорили: <смельчак!>, – и они говорили так!‘ После чего относительно (этого человека) будет отдано повеление, и его повлекут лицом вниз, чтобы ввергнуть в Ад. Затем приведут человека, который приобретал знания, передавал его другим и читал Коран, и (Аллах) напомнит ему о своих благодеяниях, и он признает их, а потом (Аллах) спросит: ‘И что же ты сделал в благодарность за них?‘ Он ответит: ‘Я приобретал знание, и передавал его другим и читал Коран ради Тебя‘. (Аллах) скажет: ‘Ты лжешь, ибо учился ты (только) ради того, чтобы (люди) говорили: <знающий>. И читал Коран (только) ради того, чтобы (люди) говорили: <чтец!>, и они говорили так!‘ После чего относительно этого (человека) будет отдано повеление, и его повлекут лицом вниз, чтобы ввергнуть в Ад. А потом приведут человека, которому Аллах даровал обширный удел и которого наделил разными видами богатств, и (Аллах) напомнит ему о Своих милостях, и тот признает их, а потом (Аллах) спросит: ‘И что же ты сделал в благодарность за них?‘ Он ответит: ‘Не упускал я ни одной возможности потратить деньги так, как это угодно Тебе‘. (Аллах) скажет: ‘Ты лжешь, ибо ты делал это (только) для того, чтобы (люди) говорили: <щедрый!>, и они говорили так!‘ После чего относительно этого (человека) будет отдано повеление, и его повлекут лицом вниз, чтобы ввергнуть в Ад“».[6]

Каждый раз, когда Абу Хурайра рассказывал этот хадис, он терял сознание от страха, после, прихода в себя, он проти-

[6] Вывели Ахмад (№ 8078), Муслим в разделе «Правление» (№ 1905), Ат-Тирмизи (№ 2382), Ан-Насаи (№ 3137) из хадиса от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах.

рал лицо водой и продолжал, пока снова не терял сознание, и так до завершения хадиса. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил ему о троих: ***«О Абу Хурайра! Эти трое – первые из творений Аллаха, которыми будет разожжено пламя Ада в День Суда»***.

Первыми, кем разожгут огонь Ада, будет не убийца, не прелюбодей, не вор, не гей и не любитель распивать спиртные напитки, ими будут эти трое: чтец Корана, подающий милостыню и воин, и все это из-за отсутствия искренности.

Отсутствие наличия искренности в требовании знаний также ведет к опасным последствиям, как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Кто изучал знание, посредством которого достигается Лик Аллаха, с намерением заполучить какую-либо мирскую выгоду, тот не ощутит запаха Рая в День Воскресения»***.[7] Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: ***«Кто изучил знания, для того чтобы спорить с безумцами, или блистать среди ученых, или чтобы притягивать взоры людей, тот – в огне»***.[8]

Искренность спасает человека в ответственный момент в День Страшного Суда, когда Аллах скажет лицемерам: ***«Ступайте к тем, кому вы показывали свои дела при жизни, найдете ли вы у них награду?»***.[9]

Искренность не дает человеку остаться без награды за свои поступки. Однажды к Пророку, да благословит его Аллах

---

[7] Вывели Ахмад (№ 8252), Абу Дауд в разделе «Знание» (№ 3664), Ибн Маджа (№ 252) из хадиса от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

[8] Вывели Ат-Тирмизи, «Знание» (№ 2655), Ибн Маджа, «Вступление» (№ 253) из хадиса от Абдуллы ибн Умара, да будет доволен Аллах обоими. Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике

[9] Вывел Ахмад (№ 23119). Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике

и приветствует, пришел человек и спросил: «Что если человек сражается ради оплаты или славы?», он трижды сказал: ***«Нет ему ничего!»*** Затем добавил: ***«Поистине, Аллах не принимает из поступков ничего, кроме совершенного с искренностью, со стремлением к Лику Аллаха»***.[10]

Ибн Микраз, житель Аш-Шама, передал от Абу Хурейры, что однажды человек спросил Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «О Посланник Аллаха! Что если человек желает сражаться на пути Аллаха, имея при этом желание получить земную выгоду?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ***«Не будет ему за это вознаграждения»***. Люди удивились этому и сказали: «Вернись к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, возможно, ты его неправильно понял». Человек вернулся и спросил: «О Посланник Аллаха! Что если человек желает сражаться на пути Аллаха, имея при этом желание получить земную выгоду?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ***«Не будет ему за это вознаграждения»***. Люди еще раз попросили человека вернуться с вопросом к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он снова ответил: ***«Не будет ему за это вознаграждения»***.[11]

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, передает слова Аллаха Всевышнего: ***«Я превыше того, чтобы придавали мне сотоварищей. Кто совершил какой-либо поступок, придав в нем Мне сотоварища, того Я оставлю с его многобожием»***.[12]

---

10 Вывел Ан-Насаи, «Джихад» (№ 3140). Шейх аль-Албани сказал, что хадис из категории *хасан*, т.е. удовлетворителен.

11 Вывел Абу Дауд, «Джихад» (№ 3140). Шейх аль-Албани сказал, что хадис из категории *хасан*.

12 Вывел Муслим в разделе «Аскетизм» (№ 2985) из хадиса от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах.

Искренность - основа всех поступков сердца

Искренность – основа поступков сердца. Что же касается прочих дел, то они второстепенны и являются лишь дополнением.

Посредством искренности незначительные дела обретают вес

Присутствие искренности в незначительных поступках делает их подобными горам по своей важности и вознаграждению. Равно также как и лицемерие превращает важные, основные дела в пыль, ничтожную перед Аллахом: **«Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их в развеянный прах»** (сура «Различение», аят 23).

Ибн Аль-Мубарак сказал: «Возможно, второстепенный поступок будет высоко оценен из-за намерения, также как и основной поступок обретет ничтожный статус из-за намерения».

Искренность – это средство защиты от Сатаны, это защищенная крепость, именно поэтому сам Сатана сказал Аллаху в тот момент, когда дал обет сбивать людей с истинного пути: **«...кроме Твоих избранных (или искренних) рабов»** (сура «Аль-Хиджр», аят 40).

Иными словами, Сатана бессилен перед людьми, защищенными искренностью. Мааруф Аль-Кархи, предупреждая себя, говорил: «О душа! Будь искренна, только тогда спасешься».

Использование хадиса, связанного с намерением перед началом любого труда, является методом наших праведных предков

Разговор об этом весьма важен, поскольку в нем вырисовывается путь наших праведных предков: они начинали свои

творческие труды с определенных хадисов, к примеру, имам аль-Бухари, который начал свой достоверный сборник с известного хадиса: ***«Поистине дела связаны с намерениями»***. Абдурахман ибн Махди говорил: «Кто желает написать книгу, пусть начнет ее именно с этого хадиса: ***«Поистине, дела связаны с намерениями»***.

Искренность очень важна для исправления положения, в котором мы сейчас находимся

Искренность очень важна, поскольку большинство людей испытывают внутреннюю борьбу. Призывающие и требующие знания не избавлены от подобных явлений и подвержены многим вещам, являющимся причиной лишения благодати и успеха, за исключением тех, кого помиловал Всевышний Аллах. Эта религия не может существовать без искренних мужей, и знание не может распространяться без искренности. Искренность спасает нас от положения, в котором мы сегодня находимся. Наше общество находится в унижении, под гнетом Запада и Востока. Но почему? Причин много, и одна из них – потеря важной основы: искренности, которая стала редкостью. Если бы в обществе присутствовало достаточно искренности, наше положение было бы лучше. Было много проектов, которые развалились из-за того, что их призыв смешался с лицемерием. Существует много больших Исламских движений, в которых задействованы тысячи людей, однако все они потерпели крах по причине утери искренности, и основной их целью стала власть, слава и материальная выгода.

Искренность – одно из условий праведности поступков

Поступки без искренности недействительны. Однако, как может человек исправить намерение, не зная сущности намерения? И как человек, исправивший намерение, может очистить свой поступок, не зная сущности искренности? Как человек может требовать от себя честности, не зная ее смысла?

Забота ученых об обучении людей искренности

Ученые заостряли внимание на важности обучения людей искренности. Один из больших ученых Ибн Аби-Джамра сказал: «Я бы хотел, чтобы были ученые, задача которых состояла лишь в обучении людей целям (мудростям) их поступков и в разъяснении действий намерения. Поистине, многие обращаются ко мне именно с этими вопросами».

Все провалы и неудачи – по причине недостатка искренности, и было бы очень хорошо, если бы кто-то взялся за разъяснение людям этого вопроса в поклонении и поступках.

Искренность оборачивает житейские дела в поклонение

Одной из польз искренности является то, что посредством нее житейские дела становятся поклонением, при помощи которого достигаются высокие степени. Например, если человек умащается благовониями, следуя примеру Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в пятничный день из уважения к Дому Аллаха или опасаясь принести вред моля-

щимся или ангелам, он непременно будет вознагражден за это. Один из наших праведных предков сказал: «Я стараюсь в каждом своем поступке иметь намерение, даже когда кушаю, сплю или захожу в туалет».

Все это из того, посредством чего можно приближаться к Аллаху Всевышнему, поскольку все, что связано с поддержкой организма, обязательно с шариатской точки зрения.

Тот, кто питается для укрепления организма, чтобы без трудностей выполнять предписания Аллаха, тот будет за это вознагражден. Если вступить в брак с намерением сохранить себя и очистить сердце супруги, то за этим также таится награда. Желание иметь ребенка, который в будущем станет праведным рабом Аллаха, также не безвозмездно. И не стоит пренебрегать этими житейскими делами, возможно, они послужат причиной успеха в День Суда.

В определениях ученых намерение – это то, чем достигается различие житейских дел от религиозных, и самих религиозных дел друг от друга, однако мы имеем в виду стремление к Лику Аллаха. То есть, когда мы ведем речь о намерении в теме искренности, мы не имеем в виду различие между омовением для чистоты и омовением от осквернения или различие между обеденной и вечерней молитвами. Речь не идет о различии поступков друг от друга, однако речь идет о стремлении к Лику Аллаха, Свят Он и Велик.

Искренность является причиной очищения сердца и принятия поступков

Искренность очищает сердце от ненависти и злобы и способствует принятию дел, поскольку Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Воистину, Аллах прини-***

мает из дел лишь то, что совершено с искренностью со стремлением к Его Лику».[13]

Искренность способствует прощению грехов

Искренность является причиной прощения больших грехов. Шейх аль- Ислям Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Даже один поступок, совершенный человеком с искренностью, способен стать причиной прощения Аллахом больших грехов, как в хадисе про листочек со словами шахады: да, все совершающие большие грехи произносят слова свидетельства, однако сказавшему их с искренностью простили все грехи, и эти слова перевесили его чашу весов. Распутнице, напоившей умирающую от жажды собаку, простили все ее грехи. Также Аллах простил человека, убирающего помехи с дорог.

Как может быть ветка, лежащая на дороге, причиной прощения всех грехов? Может! Посредством искренности. Распутница прощена за напоенную собаку из-за наличия искренности в ее сердце, о которой известно лишь Аллаху. Незначительные поступки, совершенные этими людьми, послужили им прощением.

У нас много бытовых дел, поэтому искренность очень важна для обращения их нам на пользу. Все мы потребляем пищу, все мы ходим в туалет, большинство из нас вступает в закон-

---

[13] Вывел Ан-Насаи в разделе «Джихад» (№ 3140) из хадиса от Абу Умамат Аль-Бахили, да будет доволен им Аллах. Аль-Хаким удостоверил хадис. Аль-Мунзири сказал, что цепочка хорошая. Ал-Хафиз Ираки сказал, что хадис *хасан*, т.е. хороший. Ибн Хаджар сказал, что хадис *джейд* т.е. удовлетворительный.

ный брак, мы носим одежду, умащаемся благовониями, мы покупаем необходимое своим семьям, большинство из нас учится – кто-то в школе, а кто-то в университете. И если все эти повседневные дела – неотъемлемая часть нашей жизни, почему бы не получать за них награду, вооружившись благим намерением, то есть искренностью в этих делах.

Искренность помогает в трудностях

Искренность является причиной выхода из сложных ситуаций, доказательством этому служит хадис о троих людях, которых спас Всевышний Аллах после того как они стали узниками пещеры. Один из них стремился к Лику Аллаха, прислуживая родителям с вечера и до самого утра. Второй из чистых побуждений оставил прелюбодеяние. А третий после долгих лет вернул рабочему его зарплату вместе с нажитым на эти деньги имуществом. И каждый из них говорил одну фразу: «О Господь! Ты знаешь! Если я совершил это, стремясь к Лику Твоему, то выручи нас из этой ситуации». И так они спаслись посредством своей искренности в делах.

Искренность – это путь к успеху, это решение проблем, это борьба с похотью и наущениями. С ней приходит мудрость, и она является причиной выбора верных решений: **«Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас способностью различать истину и ложь»** (сура «Добыча», аят 29).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в своих молитвах просил: ***«Направь меня на истину в спорных делах»***.[14]

[14] Вывел Муслим в разделе «Молитва путников» (№ 770).

Искренность способствует достижению высоких степеней

С помощью искренности можно получить вознаграждение за дела, не совершенные по определенным причинам, и можно достичь степени убиенных на поле битвы, оставив этот мир, находясь в своей постели. Аллах Всевышний сказал: **«Также нет греха на тех, которым, когда они пришли к тебе, чтобы ты обеспечил их верховыми животными, ты сказал: „Я не могу найти животных для вас“. Они вернулись с глазами, полными слез от огорчения тем, что они не нашли средств на пожертвования»** (сура «Покаяние», аят 92).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Поистине, в Медине остались люди, и какое бы мы ущелье не прошли, какую бы долину не пересекли, (знайте) они с нами, их задержали обстоятельства»***.[15] (Приводит аль-Бухари, а в версии от Муслима звучит так: ***«Они вместе с вами получают награду»*** [16]).

Искренность – причина достижения награды

Из-за искренности человек получает награду, даже если ошибается, к примеру, ученые факихи: если они намереваются, вынося свое мнение, выяснить истину ради Всевышнего Аллаха, то даже в случае ошибки они получают за это награду.

---

15 Вывел аль-Бухари в разделе «Джихад» (№ 2839) из хадиса от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах.

16 Вывел Муслим в разделе «Правление»(№ 1911) из хадиса от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах.

Искренность спасает от искушений

Человек спасается от различного рода искушений при помощи искренности, которая ограждает нас от страстей и не дает попасть в лапы распутных и развратных людей. По этой же причине Аллах спас Пророка Юсуфа, мир ему, от козней жены вельможи, и не дал ему погрязнуть в мерзости и грехах: **«Она возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел знамение своего Господа. Так Мы отвратили от него зло и мерзость. Воистину, он был из числа Наших избранных (или искренних) рабов»** (сура «Йусуф», аят 24);

«Именно им уготован известный удел – фрукты. Им будут оказаны почести в Садах блаженства» (сура «Стоящие в ряд», аяты 41–43).

Награда искренних мусульман умножается в семьсот и более раз. Взяв во внимание выше сказанное, давайте же будем из числа искренних рабов!

Некоторые примеры из шариатских источников, указывающие на важность искренности

В шариатских источниках, во многих контекстах, пришло пояснение для нас важности искренности:

- *Искреность в единобожии.* Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Человеку, искренне сказавшему, что нет иного божества (достойного поклонения), кроме Аллаха, будут распахнуты врата небес, и (эти слова) достигнут Трона, пока не будет совершен им большой грех».***[17]

[17] Вывел Ат-Тирмизи в разделе «Призывы» (№ 3590) из хадиса от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Шейх аль-Албани удостоверил дан-

- *Искренность в земном поклоне.* Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Какой бы раб не совершил земной поклон ради Аллаха, это поднимет его степень и сотрет один его грех»***.[18]
- *Искренность при посте*. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Тому, кто выстаивал (молитву) в месяц Рамадан с верой и надеждой на награду, будут прощены все прошлые грехи»***[19]***; «Кто совершит добровольный пост, будучи на пути Аллаха, лицо того будет отдалено от огня на семьдесят лет»***.[20]
- *Искренность в совершении ночной молитвы.* Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Тому, кто выстаивал (молитву) в месяц Рамадан с верой и надеждой на награду, будут прощены все прошлые грехи»***.[21]
- *Искренность в любви ради Аллаха, а также в пожертвованиях и в оставлении греховного.* Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Семерых укроет Аллах в тени Своей в Тот День, когда не будет иной тени, кроме Его тени: справедливого правите-***

ный хадис в своем сборнике.

[18] Вывели Ахмад (№ 21865) и Муслим (№488) в разделе «Книга Молитвы», а также Ан-Насаи (№1139) и Ибн Маджа (№1423), из хадиса от Саубана, подчиненного Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

[19] Вывел аль-Бухари в разделе «Вера» (№ 8), а также Муслим в разделе «Молитва путников» (№ 760), из хадиса от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах.

[20] Вывел аль-Бухари в разделе «Джихад» (№ 2840), а также Муслим в разделе «Пост» (№ 1153), из хадиса от Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах.

[21] Вывел аль-Бухари в разделе «Вера» (№ 38), а также Муслим в разделе «Молитва путников» (№ 760), из хадиса от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах.

ля; юношу, росшего в поклонении Господу; человека, сердце которого неотлучно связано с мечетями; тех двоих, которые любят друг друга в Аллахе, встречаясь и расставаясь (только) ради Него; мужчину, которого пожелала знатная и красивая женщина, и который сказал: „Поистине, я боюсь Аллаха!“ Того, кто подаёт милостыню (настолько) тайно, что его левая рука не ведает, сколько дает правая, а (также) того, чьи глаза наполняются слезами, когда он в одиночестве поминает Аллаха».[22]

- *Искренность при посещении мечети.* Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Общественная молитва человека превосходит молитву, совершенную дома или на рабочем месте, в двадцать пять раз. Это в том случае, если человек, совершив правильно омовение, выйдет на молитву, не желая ничего кроме нее. С каждым шагом его степень будет подниматься, и будет стираться грех. А во время молитвы ангелы будут просить за него словами: „О Господь! Славь его. О Господь! Смилуйся над ним!“ И каждый из вас находится в молитве, пока находится в ее ожидании»***.[23]
- *Искренность во время погребального обряда.* Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Тот, кто проводит (в последний путь) покойного мусульманина, храня веру и надеясь на награду Аллаха, и останется с ним до тех пор, пока не прочитают за-***

[22] Вывели Аль-Бухари в разделе « Призыв на молитву» (№ 660), Муслим в разделе « Закят» (№ 1031) из хадиса от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах.

[23] Вывели Аль-Бухари в разделе «Призыв» (647), Муслим в разделе «Молельни» (649) из хадиса от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах.

упокойную молитву и тело не предадут земле, вернётся с наградой в два карата, каждый из которых будет величиной с (гору) Ухуд. Тот же, кто совершит молитву по покойному и уйдёт до погребения, вернётся с наградой в один карат».[24]

- *Искренность в покаянии.* Это причина принятия Аллахом покаяния человека, убившего сто душ, которого впоследствии забрали с собой ангелы милости. Передается от Абу Саида Аль-Худри, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Среди тех, кто жил до вас, был человек, убивший девяносто девять душ. Он искал самого знающего человека на земле, и ему указали на одного монаха. Явившись к нему, он поведал о том, что погубил девяносто девять душ, и спросил, есть ли ему покаяние. Монах ответил, что нет, и тогда человек убил его, пополнив число своих жертв до сотни. Человек снова стал искать самого знающего на земле, тогда ему указали на одного ученого. Он поведал ему, что погубил сто душ, и спросил, есть ли ему покаяние. Ученый ответил: „Да! Кто может встать между тобой и покаянием?! Ступай в такую-то землю, там живут люди, поклоняющиеся Аллаху. Поклоняйся с ними, и больше не возвращайся на свою землю, поистине, это плохая земля“. Человек отправился туда, и на середине пути его настигла смерть. Ангелы милости принялись спорить на счет него с ангелами мук. Ангелы милости говорили: „Он шел с покаянием на встречу к Аллаху“. Ангелы мук говорили: „Он не совершил ничего благого“. Тогда к ним явился ангел в образе че-***

[24] Вывел Аль-Бухари в разделе «Вера» (47) из хадиса от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах.

ловека и они выбрали его, чтобы он решил их спор, он сказал: „Измерьте расстояние между землями, и та, к которой он окажется ближе, будет для него пристанищем". Измерив расстояние, они обнаружили, что он ближе к земле, к которой направлялся, и тогда ангелы милости забрали его».[25]

- *Иногда человеку следует подтверждать свое намерение словами, для достижения большей награды.* К примеру, если человек, не имеющий имущества, говорит: ***«О, если бы у меня было столько же средств, сколько у этого человека, я поступил бы с ними также».*** Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Поистине, в этом мире существует четыре категории людей. Раб, которого Аллах удостоил имуществом и знанием, он боится Аллаха и, используя эти блага, достигает милости Всевышнего, он знает долю Аллаха в доверенном ему. Это самая высокая степень. (Затем) раб, которого Аллах удостоил знанием, однако лишил средств, он от чистого сердца говорит: „О, если бы было у меня имущество, я непременно поступил бы как такой-то". Эти двое в своей награде одинаковы. Затем раб, которому Аллах дал имущество, однако обделил знанием, он распоряжается имуществом без головы, не боится Аллаха, и не желает достичь Его милости, он не знает доли Всевышнего в деньгах, подобный достоин самой низкой степени. И раб, которому Аллах не дал ни имущества, ни знания, он говорит: „Если бы у меня было имущество, я бы расходовал его как***

[25] Вывели Аль-Бухари в разделе «Истории о пророках» (№ 3470), Муслим в разделе «Покаяние» (№ 2766) из хадиса от Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах.

такой-то“, намереваясь поступить так, как тот (третий), они в грехе одинаковы».[26]

Случаи из историй искренних людей

На протяжении всей истории в обществе было много искренних людей, которые стали примером для подражания последующим поколениям, поэтому Аллах сохранил память о них и об их поступках, чтобы брать с них достойный пример. Во главе всех стоят пророки, а среди них Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Затем следуют апостолы пророков, во главе которых сподвижники Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, которые с искренностью распространяли Ислам, становясь причиной принятия веры для многих. Затем их последователи и т.д.

Абдуллах ибн Мубарак

Абдата ибн Сулейман говорил: «Мы были в походе с Абдуллой ибн аль- Мубараком на землях римлян, когда встретились с врагом лицом к лицу, и наши ряды сомкнулись. Со стороны римлян вышел воин и предложил поединок, один из нас вызвался на бой. Поединок продолжался некоторое время, в итоге мусульманин мечом поразил соперника. Затем вышел на поединок второй римлянин, и тот же самый человек направился к нему и зарубил его. И третьего воина из числа римской армии, вышедшего на бой, постигла смерть от меча того же героя. Люди столпились вокруг воина, чтобы узнать его, но он всячески старался скрыть свое лицо. Я был среди

[26] Вывели Ахмад (№ 17570), Ат-Тирмизи в разделе «Аскетизм» (№ 2325), Ибн-Маджа в разделе «Аскетизм» (№ 4228). Ат-Тирмизи сказал: «Хадис хороший, достоверный». Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

толпы. Потянув за край его одежды, я узнал в нем Абдуллу ибн аль- Мубарака, тот в свою очередь с порицанием сказал: «И ты, о Абу Умар, среди тех, кто пытается опорочить нас».

Аль-Хасан Аль-Басри и тайные поступки

Аль-Хасан говорил: «Бывало, человек заучивал Коран, и об этом никто не знал. И бывало, что человек становился очень осведомленным в своей религии, и никто об этом не догадывался. И бывало, что, человек выстаивал ночную молитву так, что находящиеся в доме посетители даже не замечали этого. Мы застали людей, которые все свои поступки старались совершить тайно, однако они стали явными навсегда».

Мусульмане много усердствовали в своих молитвах, и не было слышно ничего, кроме шепота между ними и их Господом, Который говорит: **«Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне»** (сура «Преграды», аят 55).

Али ибн Баккар и боязнь притворства

Али ибн Баккар Басрийский, известный своим аскетизмом, говорил: «Для меня встретить Сатану намного лучше, чем человека, перед которым я стану притворяться, пав из-за этого в глазах моего Господа».

Наши праведные предки боялись притворства перед людьми. То есть человек встречает друга и показывает свою вежливость и хороший нрав, а дома жене и детям приходится терпеть его отвратительное отношение к ним. Поэтому подобное притворство порицается, поскольку порождает в людях неестественность.

Абу Аль-Хасан Аль-Каттан и страх обнародовать о своем знании

Ибн Фарис вспоминал, что Абу Аль-Хасан Аль-Каттан говорил: «В Басре я сильно заболел, и думаю, это наказание за то, что я много говорил во время поездки». Аз-Захаби в комментарии этим словам говорил: «Клянусь Аллахом! Он был прав.

Те, кто имел благое намерение и цель, боялись разговоров и выявления знаний на показ».

Хишам Ад-Даставаи и поиск хадисов

Хишам Ад-Даставаи говорил: «Клянусь Аллахом, не могу сказать, что хоть раз отправился за хадисом, стремясь при этом к Лику Аллаха!» Удивительно, подобные люди стали учеными, за которыми следуют, однако они продолжали обвинять самих себя!

Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил: «Тому, кто очистил свое намерение, Аллах наладит отношения с людьми ».[27]

Хозяин тоннеля

Одной из удивительных историй искренних мужей является случай с хозяином тоннеля. Мусульмане держали в осаде крепость врага, и когда отпор усилился, один из верующих принялся рыть тоннель, который послужил причиной победы мусульман. Он пробрался в крепость и отворил врата для братьев. Имя героя осталось в тайне, и тогда Маслама пожелал узнать его, чтобы щедро вознаградить. Он обратился к народу, попросив героя, ради Аллаха, вызваться на встречу. Ночью к нему явился человек, пообещавший назвать свое имя при условии, что его не будут беспокоить. Маслама согласился, и впоследствии он говорил: «О Господь! Воскреси меня вместе с хозяином тоннеля». Он увидел настоящую искренность. Таким образом, наши предки предпочитали тайные поступки явным.

Скрытые слезы

Хаммад ибн Зейд говорил: «Когда Аюб рассказывал хадисы, они затрагивали его душу, в результате чего его глаза напол-

[27] Вывел Ханнад ибн Сари.

нялись слезами, он сморкался и говорил: „Ох! Какой сильный насморк!“ Он ссылался на болезнь, скрывая свои слезы».

Аль-Хасан Аль-Басри говорил: «Если человек прослезился в собрании, он должен скрыть это. Если он боится, что не сможет сдержать слезы, пусть выйдет».[28]

Мухаммад Аль-Васиа говорил: «Бывало так, что человек рыдал двадцать лет (взывая к своему Господу по ночам), а его жена не знала об этом».

Имам Аль-Маварди и его творческая деятельность

У Имама Аль-Маварди есть удивительная история об искренности в творческой деятельности. Имам написал много книг, связанных с тафсиром, фикхом и так далее, однако при жизни он не вывел в свет ни одного своего труда. Он писал и складывал рукописи в тайное от всех место. Когда приблизилась его смерть, он сказал доверенному человеку: «В таком-то месте лежат мои труды, а жить мне остается совсем немного, я уже чувствую агонию. Вложи свою руку в мою руку. Если я сожму ее, то знай, что мои труды тщетны, и моя просьба: избавься от них ночью. Если же я не сожму твою руку, то значит, я достиг желаемого своим искренним намерением». Этот человек говорил: «Когда он был на смертном одре, я взял его руку, и он не сжал ее, тогда я обнародовал его книги».

При жизни он не удостоился похвалы, его труды не имели ни рецензий, ни критики, ни авторских прав.

Али ибн Аль-Хусейн и ночные пожертвования

Али ибн Аль-Хусейн каждую ночь разносил на спине хлеб неимущим беднякам. Он говорил: «Милостыня при ночной тьме гасит гнев Господний». Жители города не знали, кто разносит им еду, а когда Али скончался, всем стало ясно, потому что

[28] Вывел Ахмад в разделе «Аскетизм»(№ 262).

раздача добра прекратилась, и на его спине обнаружили мозоли от тяжелых мешков. Он содержал около ста домов.

Эти истории были сохранены в памяти людей, чтобы их герои навсегда остались примером для подражания: **«…и сделай нас образцом для богобоязненных»** (сура «Различение», аят 74);

«Мы сделали их вождями, которые по Нашему велению указывали на прямой путь» (сура «Пророки», аят 73).

Сокрытие поклонения даже от семьи и жен

Один из праведников заходил в спальню к жене и убаюкивал ее, как убаюкивают матери детей, затем он направлялся в свою молельню. Дауд ибн Абу Ханад без ведома близких соблюдал добровольный пост сорок лет. Он брал с собой обед, и раздавал его бедным по пути на работу, затем возвращался домой и ужинал с семьей.

Слова ученых об искренности

Ибрахим ибн Адхам говорил: «Не правдив с Аллахом тот, кто любит славу».

Некоторые говорят: «Ученый должен разговаривать с благим намерением, если же ему нравится своя речь, то пусть замолчит, если же любо молчание, то пусть разговаривает. Если боится похвалы, он должен молчать и постоянно отчитывать душу, потому что ей свойственна любовь к славе».

У Сахля ибн Абдуллаха Ат-Тастари спросили: «Что наиболее сложно для души?» Он ответил: «Искренность, поскольку нет в душе для нее удела». С искренностью забываются потребности души. Суфъян говорил: «Не было ничего труднее для меня, чем лечить свое намерение, оно постоянно менялось».

Человек, борющийся с собой, всегда находится в замешательстве, и не уверен, искренен ли он или подвержен лицеме-

рию. И это вполне нормально, иметь чувство соперничества в душе, готовность всегда дать отпор Сатане. Душа постоянно призывает к дурному, и в этом доля блага, что же касается того, кто пустил душу на самотек, то это большая проблема.

Яхъя ибн Абу Кассир говорил: «Учитесь следить за намерением, поистине, это важнее самих поступков».

Зубейд Аль-Яами сказал: «Я стараюсь иметь намерение во всех поступках, даже в еде и питье».

От Дауда Ат-Таий приводится: «Я думаю, все благое заключается в хорошем намерении, и оно достаточно, даже если не прилагать усилий». То есть, даже не совершив поступок, достаточно наличия благого намерения и игнорирования мирских выгод. Это великое чудо!

Абу Бакр Ас-Сыддык, да будет доволен им Аллах, обошел верой всех людей не потому, что больше молился или больше совершал пост, он опередил всех тем, что у него было в сердце.

Дауд Ат-Таий говорил: «Благочестие – это забота богобоязненного человека. И если все части тела склонятся к мирскому, рано или поздно намерение вернет все на свои места».

Юсуф ибн Асбат сказал: «Очищение намерения от пороков сложнее, чем сами поступки».

Нафиу ибн Джубейра спросили: «Почему не следуешь за погребальным обрядом?» Он ответил: «Я с вами, просто я настраиваюсь». Иными словами: подождите, пока я не покорю самого себя.

Аль-Фудейль говорил: «Поистине, Аллах ждет от тебя намерения и желания».

Тот, кто исправил самого себя, Аллах исправит его дела и решит проблемы. Тот, кто исправит то, что между ним и его Господом, Аллах исправит то, что между ним и людьми. И сколько бы человек не хранил свою тайну, Аллах обнародует ее в его лице и на его языке. Искренен тот, кто скрывает свои

благие поступки, так же как скрывает дурные. И кто почувствует искренность в своем намерении, пусть знает, что его намерение нуждается в искренности.

Из того, что сказано об искренности

- Игнорирование взоров созданий с неотрывным взглядом на Создателя.
- Совершая поклонение, человек должен иметь намерение совершить его исключительно ради Аллаха.
- Равновесие тайных и явных поступков.
- Приукрашивание перед людьми тем, что не принадлежит человеку по праву, влечет за собой падение перед Господом.
- Это секрет между Аллахом и рабом, его не видит ангел, чтобы записать его, и не чувствует Сатана, чтобы испортить. Аллах открывает ангелам лишь то, что захочет, из состояния Своих рабов.
- Искренность – это желание не иметь свидетеля своим благим поступкам, кроме Аллаха. И если человек утвердится на этом, Аллах одарит его мудростью. Как сказал Макхуль: «Если человек сорок дней будет держать искренность в своих намерениях, из его сердца начнет бить родник мудрости, выходящий через его язык». Абу Сулейман Ад-Дарани говорил: «Если раб очистил свое намерение, прекратятся его постоянные наущения и признаки лицемерия». Некоторые говорят: «Праведные предки предпочитали, чтобы были у них добрые дела, о которых не знают жена и близкие».

Самое драгоценное в этом мире – это искренность. Юсуф ибн Аль-Хусейн говорил: «Сколько бы я не старался изба-

виться от показухи, но все равно она проявлялась в моем сердце в другом цвете».

Мутраф ибн Абдуллах говорил в своей молитве: «О Господь! Я прошу прощения за поступки, в которых покаялся, затем вновь совершил. И за те дела, что взял на себя и не исполнил. И прошу прощения за дела, в которых стремился к Твоему Лику, затем смешалось в сердце то, что известно Тебе».

Заметки и вопросы, связанные с искренностью

Когда выставление поступков напоказ становится необходимым?

Ибн Кудама говорил в разделе «Разрешение выставления дел напоказ»: «В проявлении дел есть польза подражания примеру и побуждения людей к добру. Существуют поступки, которые невозможно скрыть, такие как паломничество и джихад. Тот, кто показывает свои поступки, должен следить за своим сердцем, чтобы не проникло в него тщеславие, и должен постоянно иметь намерение быть примером для подражания».

Итак, нам необходимо исправить намерение в явных поступках, чтобы уберечь себя от признаков лицемерия, и намереваться быть примером в тех делах, которые невозможно скрыть, чтобы достичь максимальной награды. Также было сказано: «Слабый не должен испытывать себя этим. Он подобен человеку, не умеющему хорошо плавать, который, видя толпу тонущих людей, из жалости бросается на помощь, в результате чего тонет вместе с ними».

В этом вопросе необходимо обратить внимание на некоторые детали:

1. Поступки, которые по преданию (Сунне) необходимо скрывать, не стоит выносить напоказ.

2. Поступки, которые по преданию (Сунне) необходимо выставлять напоказ, не стоит скрывать.

3. Поступки, которые допускают оба варианта. В этих случаях человек должен учитывать свое состояние. Если он силен и способен выдержать восторг или критику, то ему стоит совершать дела, не скрывая их, поскольку побуждение к благу и есть благо. А в том случае, если человек морально слаб и подвержен влиянию народа, ему следует скрывать свои поступки.

От праведных предков пришло немало случаев проявления благих поступков для подражания. Один из них, находясь на смертном одре, сказал родным: «Не скорбите по мне, поистине, с тех пор как принял Ислам, я не произнес ни одного порочного слова».

Абу Бакр ибн Аийаш сказал своему сыну: «О сынок! Не смей ослушаться Аллаха в этой комнате, поистине, я в ней полностью прочитал Коран двенадцать тысяч раз!» Сказав это, он дал наставление сыну. Поэтому нет ничего страшного в выявлении своих поступков определенным лицам с благим намерением, как мы видели это в вышеуказанных случаях.

Необходимость отказа от совершения поступков из-за боязни лицемерия

Это очень трудное и опасное положение: некоторые люди, уже привыкшие к благим поступкам, вдруг оставляют их из-за боязни впасть в показуху. Нет сомнения в том, что это неправильно, и Фудейль ибн Ияд объясняет: «Оставление добрых дел из-за общественного мнения – это показуха; совершение поступков из-за кого-то – это многобожие (*ширк*), а искренность – это когда Аллах избавляет от всего этого».

Ан-Навави говорил: «Кто вознамерился совершить поступок, затем оставил его, боясь людского взора, тот занимается показухой, потому что оставляет дела из-за людей. В подоб-

ных ситуациях необходимо оставлять поступки, чтобы затем совершить их в тайне». Человек, отказавшийся от совершения всех поступков, впал в лицемерие. Также и тот, чьи поступки необходимо видеть людям, должен обнародовать их. Например ученые, чьим поступкам подражает народ, или совершение дел, основой которых является публичность.

Побуждение к сокрытию всех праведных поступков от людей

Человек, который побуждает к скрытию всех праведных поступков от взоров людей, является отвратительным поработителем Ислама. Лицемеры, когда видели человека выплачивающего огромные суммы на пожертвования, говорили, что это ханжество, а когда видели человека, жертвующего малым, говорили, что Аллах не нуждается в нем. Их миссия – испортить цели людей и искоренить наличие благих дел в обществе. Они порицают хороших религиозных людей, чьи поступки видны людям. Поэтому пока праведники совершают поступки ради Аллаха, то пусть они выставляют их на всеобщее видение, если есть от этого польза, и пусть распространяется добро в обществе. Аллах говорит: **«Они поносят тех, кто раздает добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для пожертвований. Они глумятся над ними…»** (сура «Покаяние», аят 79).

Разница между лицемерием и смешанными поступками

Необходимо чувствовать разницу между лицемерием и смешанными поступками.

Вопрос:

Когда дела аннулируются? Каково положение, если с религиозным поступком смешалась какая-либо мирская выгода? В каком случае человек удостоен греха? И в каком случае он этого не удостаивается?

Ответ:
Все это распределяется по частям, степеням и уровням:

1. Совершение поступка ради Аллаха, не имея мирской выгоды. Это наивысшая степень.

2. Совершение поступка ради Аллаха, имея мирскую выгоду, разрешенную шариатом. К примеру, человек постится ради Аллаха, желая этим поправить здоровье, или человек совершает паломничество, занимаясь торговлей между обрядами, или идет в мечеть на молитву пешком, желая получить пользу от ходьбы. Присутствие на молитве с намерением поддержать свою репутацию. Влияют ли подобные намерения на сами поступки? Преследование подобных целей не портит дела, однако уменьшает достоинство, поэтому лучше избегать этого.

3. Совершение поступка ради Аллаха, имея мирскую выгоду, неразрешенную шариатом. То есть совершение благого поступка с целью, запрещенной в религии, такой как ханжество, лицемерие, желание отличиться:

а) если подобное намерение исходит из основы поступка, то это определяет человека, как молящегося ради людского взора;

б) если подобные мысли приходят во время поступка, и человек борется с ними, чтобы все было ради Аллаха, то, несомненно, этот поступок принимается, и человек получает дополнительную награду за свое упорство;

в) если подобные мысли приходят во время поступка, и человек не проявляет усилий для борьбы с ними, в таком случае дело аннулируется.

4. Совершение благих поступков, ради мирской выгоды: пост ради поддержания здоровья, паломничество для торговли, выплата закята для роста личного капитала, посещение мечети для спортивной формы.

Совершение всех этих дел, оставляя намерение ради Аллаха, приводит к их аннулированию. Аллах Всевышний говорит: **«Если кто возжелает преходящей жизни, то Мы тотчас**

одарим тем, что пожелаем, того, кого пожелаем. А потом Мы предоставим ему Геенну, где он будет гореть презренным и отверженным» (сура «Перенос ночью», аят 18);

«Они – те, которые в Последней жизни не получат ничего, кроме Огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бесполезны их деяния» (сура «Худ», аят 16).

5. Выставление благих дел напоказ.

Вопрос:

Показуха аннулирует поступок или просто вводит в грех?

Ответ:

Показуха портит дела и является грехом. Бывают ситуации, когда портится поступок, но совершивший его не зарабатывает греха, к примеру, как человек, случайно испустивший газы во время молитвы.

Некоторые проявляют показуху, отвечая на серьезные религиозные вопросы. Перед богатыми и знатными людьми они говорят одно, а бедным, неимущим людям говорят другое из-за своей слабости. Знающие люди говорят: «Если увидишь ученого, ошивающегося вокруг дверей правителей, знай, что это вор. А если увидишь ученого, ошивающегося вокруг богатых, знай, он лицемер». Другое дело, если ученый ходит к ним с благим намерением исправить их и направить на истину.

Некоторые вещи, кажущиеся показухой, на самом деле таковыми не являющиеся:

1. Если за благие поступки слышна похвала от верующих, то это радостная весть о содеянном, и никак не показуха.
2. Человек, увидевший поклоняющихся людей, а затем проявивший наибольшую активность в поклонении, стал причиной того, что усерднее стал поклоняться тот, кто проявлял меньшую активность раньше, и это не показуха. И верующий, стремящийся к Лику Аллаха, получит вознаграждение за это.
3. Украшение одежды и обуви, умащение благовониями – все это далеко от показухи.

4. Сокрытие грехов и оставление разговоров о них. Некоторые считают, что для подтверждения своей искренности необходимо сообщить о содеянных грехах, однако шариатом от нас требуется умалчивание их. Скрывание грехов не показуха, а напротив, то, чем доволен Всевышний, а мысли об обратном – заблуждение от Сатаны для распространения нечестия и скверны.

5. Обретение известности, не желая ее. К примеру, как ученый, заслуживший известность, имея намерение принести пользу людям, растолковать истину, противостоять лжи, рассеять всякие сомнения, и распространять религию Аллаха. Если в результате этого пришла известность, то это не является показухой. Показуха – это не факт приобретения известности, однако сама известность может привести к ханжеству.

Признаки искренности

Закончим тему, перечислив ряд признаков искренности:

1. Желание служить религии.
2. Перевес тайных поступков над явными.
3. Рвение к благим поступкам и стремление получить награду.
4. Терпение, выносливость и избегание жалоб.
5. Стремление к сокрытию поступков.
6. Тщательное совершение тайных благих поступков.
7. Большое количество тайных благих дел.

Это все признаки искренности.

Все вышесказанное – это только часть, которую мы смогли затронуть в теме искренности, по воле Всевышнего Аллаха. Просим Его, чтобы Он одарил нас и вас искренностью в делах, и чтобы очистил наши сердца и поступки от показухи и лицемерия, от скверных убеждений и дел.

СТРАХ

Хвала Аллаху, Господу Миров! И достойное вознаграждение богобоязненным. Свидетельствую, что Аллах – Покровитель праведников, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и верный Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, а также всех его сподвижников. Он предводитель верующих и господин всего человечества, он был образцом подражания, он совершал поклонение в наилучшей форме, а так же проявлял страх перед Аллахом надлежащим образом.

Страх – наша очередная тема в данной серии лекций. Просим Аллаха, чтобы наделил нас страхом перед Ним.

Определение страха. В арабском языке (*хауф*) означает страх, боязнь, ужас, панику.

Аллах говорит в Коране: **«Это всего лишь Сатана пугает вас своими помощниками»** (сура «Семейство Имрана», аят 175).

Страх – это опасение вреда от какого либо явного, либо предположительного признака, антоним безопасности. Это слово используется как в мирских, так и в духовных делах, это боязнь ощутить вред или потерять желаемое, колебание сердца и его беспокойство из-за боязни попасть под вред или остаться без пользы.

Ибн Кудама, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Знай, что страх, это боль и огонь в сердце по причине угрозы вероятного вреда». Пример тому: если человек совершит преступление против правителя, затем будет пойман им, и, будучи в цепях, он ощущает страх смерти, хотя и не исключает прощения. Его сердце разрывается от боли, потому что вероятность смертной казни велика. И по степени вероятности смертной казни определяется и степень страха. Иногда причиной страха является не преступление, а тот, кого ослушаются, который своим величием внушает боязнь. Если Аллах пожелает уничтожить все миры, это не составит для Него труда, и никто не сможет помешать Ему. Взяв во внимание нашу слабость и величие Господа, о делах Которого никто не имеет права спрашивать, можно прийти к этому страху. Итак, страх перед Аллахом – это результат осознания Могущества и Величия Аллаха. Зарождается страх в сердцах, которые чувствуют это Величие и Могущество.

Боязнь

Боязнь – понятие менее обширное, чем страх. Боязнь присуща лишь ученым в религии Аллаха, Он говорит: **«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием»** (сура «Ангелы», аят 28).

Боязнь это страх, которому сопутствуют знания.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Я самый богобоязненный среди вас, и сильнее всех страшусь Его»***.[29]

Страх присущ всем верующим мусульманам, а боязнь – удел знающих ученых. И от уровня знания зависит степень боязни

[29] Хадис достоверный. Привели Аль-Бухари в главе «Никях» (№ 5063) и Муслим в главе «Никях» (№ 1401).

и страха. Страх приводит к бегству, а боязнь заставляет руководствоваться знаниями.

Шейх Ибн Усаймйин, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Боязнь – это страх, основанный на знании величия и мощи объекта опасения. Если ты опасаешься человека и не знаешь его возможности, то это страх, а если известны возможности, то это боязнь».

Ибн Аль-Кайим, да смилуется над ним Аллах, говорил относительно разницы между страхом и боязнью: «Это подобно человеку, у которого нет представления о медицине, и искусному доктору. Первый прибегает к диетам или отказывается от лечения из-за недостатка познаний, а второй использует лекарства». Боязнь – это страх, основанный на знании.

Страх, упомянутый в Коране

Страх представлен в Коране с разных сторон:

1. Смерть или опасность. Аллах говорит в Коране: **«Когда до них доходит известие о безопасности или опасности...»** (сура «Женщины», аят 83);

«Мы непременно испытаем вас незначительным страхом...» (сура «Корова», аят 155).

2. Войны и сражения. Аллах говорит в Коране: **«Когда же страх проходит, они обижают вас острыми языками»** (сура «Сомны», аят 19), то есть когда заканчивается сражение.

Аллах говорит: **«Когда ими овладевает страх, ты видишь, как они смотрят на тебя. Их глаза вращаются, словно у того, кто теряет сознание перед смертью»** (сура «Сомны», аят 19).

3. Знание и осведомленность. Аллах говорит: **«Если же кто-либо опасается, что завещатель поступит несправедливо...»** (сура «Корова», аят 182), то есть вы знаете, что это возможно.

«...если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха» (сура «Корова», аят 229), или нет знания: то есть вы не знаете.

«Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам...» (сура «Женщины», аят 3), то есть, если вы знаете.

4. Ужас и страх из-за наказания и мучений. Аллах говорит в Коране: **«...взывая к своему Господу со страхом...»** (сура «Поклон», аят 16).

Важность познания цены страха

Ибн Кудама сказал: «Знай, что страх – это посох Аллаха, погоняющий рабов на постоянство в знаниях и поступках, чтобы обрести близость к Нему. Страх – это светильник сердец. Им высматривается, что есть плохо и что есть хорошо».

Если ты боишься кого-либо, то ты избегаешь его, кроме Всевышнего Аллаха. Поистине, если ты боишься Его, то мчишься к Нему. Всякий раз, когда страх покидает сердце, оно портится. И если боязнь поселилась в сердце, она сжигает все причины страстей, а также отдаляет от мирских увлечений. Сколько заложников своих увлечений были спасены по причине боязни, сколько было освобождено пленников страстей, потерявших всякие надежды, сколько пробудилось беспечных, оплетенных сетями разврата?! И сколько сыновей вернула боязнь к благочестию в отношениях с родителями?! И сколько грешников вытащила боязнь из тьмы разврата?! Сколько праведных рабов пролили слез из-за страха перед Аллахом?! И сколько кающихся сердец охватил страх?! И сколько путников к Всевышнему Аллаху взяли в попутчики боязнь перед Ним?! И сколько любящих рабов Аллаха пролили слезы на эту землю?! Клянусь Аллахом, нет качества важнее боязни для того, кто познал Величие Господа! Но это не является целью, мы не боимся, чтобы бояться. Это лишь средство улучшить

наше положение. Если бы страх был целью, это качество осталось бы у обитателей Рая. Однако, когда преуспевшие входят в Рай, от них уже не требуются благие поступки и противоборство со страстями, и страх им уже не грозит. Поэтому Аллах сказал об обитателях Рая так: **«Они не познают страха и не будут опечалены»** (сура «Корова», аят 112).

Тот, кто боится сегодня, ощутит безопасность завтра. А тот, кто считает себя в безопасности сегодня, ощутит страх завтра.

Страх напрямую связан с поступками, а любовь связана с сущностью Аллаха и Его атрибутами. Поэтому любовь верующих к Господу умножится в садах Эдема, а страх не будет ощутим вовсе.

Ибн Раджаб, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Аллах создал создания, чтобы они познали Его, поклонялись Ему, страшились Его, боялись Его. И Он указал на знаки, доказывающие Могущество и Силу, чтобы навести страх и боязнь, основанную на возвеличивании. И Он описал ужас мук и мест мучений для тех, кто ослушивается Его, чтобы боялись, совершая благие поступки». Поэтому Аллах во многих местах упоминает об огне Ада, и о том, что уготовлено для Его врагов из мучений и наказаний, из плодов адских деревьев, из гноя, цепей и оков. Этим Аллах призывает своих рабов к страху и богобоязненности, к стремлению творить благие поступки, которыми Он доволен, и к оставлению всего того, что вызывает Его гнев. Тот, кто действительно размышляет над книгой Аллаха, увидит в ней для себя удивительные вещи, а также в Сунне Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которая является толкованием и дополнением к Корану. Затем увидит многое в описании жизни наших предков, ученых и праведников из числа сподвижников и их последователей. Тот, кто размышляет над всем этим, поймет состояние этих людей, чем они занимались, боясь и страшась Всевышнего

Аллаха, что и послужило причиной их высокой степени в поклонении и старании, в отказе от нежелательных поступков, не говоря о запретных действиях.

Степени и уровни страха

Существует требуемый минимум страха, а также недопустимый. Обязательный минимум страха – это тот, что способствует выполнению обязанностей и влияет на оставление запретных поступков. Результатом усиления этой степени страха является стремление совершать дополнительные поступки и оставлять нежелательные дела. Такой страх приветствуется, но если он переходит границы, и в результате человек подвергается болезни, вреду или даже смерти, или лишению последнего источника пропитания, то подобный страх порицаем. Поэтому не всякая боязнь приветствуется.

Некоторые люди из-за сильного восприятия предупреждений и из-за сильной боязни огня и наказания впадают в отчаянье, и в результате теряют желание творить праведные поступки. Они говорят, что нет от этого всего пользы. Подобный страх не требуется от людей, и этот перебор порицаем. Требуемая боязнь – это то, что влечет за собой совершение желательных поступков после обязательных и способствует отказу от не только запретных, но и сомнительных, и нежелательных действий.

Существует еще слабый страх, который не приводит ни к отказу от всего запретного, ни к выполнению всех предписаний, – это несовершенная боязнь.

Итак, мы имеем требуемый страх, излишний и несовершенный. Аль-Бухари в свой достоверный сборник включил главу «Страх перед Аллахом, Свят Он и Велик».

Ибн Хаджар говорил: «Это наивысшая степень, и это неотъемлемая часть веры». Аллах говорит: **«Не бойтесь их, а**

бойтесь Меня, если вы являетесь верующими» (сура «Семейство Имрана», аят 175).

Аллах также говорит: **«Не бойтесь их, а бойтесь Меня...»** (сура «Корова», аят 150);

«Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием» (сура «Ангелы», аят 28).

И как уже говорилось выше в хадисе, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Я самый богобоязненный среди вас, и сильнее всех страшусь Его»***. С каждым разом, когда раб становится ближе к своему Господу, он сильнее испытывает страх к Нему. Аллах описал ангелов такими словами: **«Они боятся своего Господа, Который над ними»** (сура «Пчелы», аят 50), а пророков словами: **«Они передали послания Аллаха и боялись Его и не боялись никого, кроме Аллаха»** (сура «Сомны», аят 39).

Страх приближенных к Аллаху должен быть сильнее, поскольку от них требуется то, что не требуется от других, они понимают свою степень, и им необходимо благодарить Аллаха соответственно своей степени. В результате, чем выше положение, тем больше благодарности.

Чего должен бояться человек, оказавшийся на правильном пути

Он должен ощущать страх от вероятности отвержения благих поступков, также должен бояться плохого конца. Аллах говорит: **«Знайте, что Аллах оказывается между человеком и его сердцем...»** (сура «Добыча», аят 24).

Человек также может бояться понижения своей степени, он желает обрести высокое положение в Раю, и он ощущает страх при мысли, что не удостоится подобных высот.

Для грешников страх от содеянных поступков бесполезен, если он не будет сопровождаться сожалением и отказом от запретного.

Когда страх приводит к желаемым результатам

Страх действителен, когда у человека есть сожаление и когда он отказывается от запретного. Боязнь начинается с познания порочности греховного, затем следует признание обещанного наказания, страх отвержения покаяния или лишения прощения, то есть страх неизбежных мук. В День Суда грешников разделят на две группы: на тех, кто попал под прощение Аллаха, и тех, кто будет наказан.

Каково законоположение страха перед Аллахом

Страх перед Аллахом необходим, он представляет лучший путь и самый результативный для сердца метод. Он обязателен для каждого. Как сказал Ибн Аль-Кайим, да смилуется над ним Аллах: «Итак, страх перед Аллахом обязателен, и тот, кто не боится Аллаха, тот грешник». Ибн Аль-Вазир сказал: «Что касается безопасности, то ее невозможно приобрести, и это является убеждением праведников».

Доказательства обязательности страха

1. Аллах Всевышний говорит: **«Это всего лишь Сатана пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими»** (сура «Семейство Имрана», аят 175).

2. Ас-Саади, да смилуется над ним Аллах, в пояснении к этому аяту сказал: «Этот аят гласит об обязательности страха только перед Аллахом, и о том, что это неотъемлемая часть веры, и от степени веры раба зависит сила боязни Аллаха».

3. Аллах говорит: **«Меня Одного страшитесь»** (сура «Корова», аят 40). Это приказ, а приказы говорят об обязательности.

4. Аллах говорит: **«Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня...»** (сура «Трапеза», аят 44). Ас-Саади, да смилуется над ним Аллах, в пояснении к этому аяту сказал: «Аллах повелел бояться Его, что является началом всего благого. Тот, кто не страшится Аллаха, тот пренебрегает грехами, и не выполняет Его повелений».

5. Аллах восхваляет тех, кто ощущает страх перед Ним, Он говорит: **«...которые трепещут от страха перед своим Господом, которые веруют в знамения своего Господа, которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу, которые не приобщают к своему Господу сотоварищей, – они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других»** (сура «Верующие», аяты 57–61).

Айша, супруга Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, говорила: «Я спросила Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, относительного аята **«...которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу...»** (сура «Верующие», аят 60). Это те, которые принимают спиртное и занимаются воровством?» Он ответил: ***«Нет, о дочь Ас-Сыддыка! Это те, которые соблюдают пост, молятся и выплачивают милостыню, они боятся, что не примется от них»***.[30]

Аллах говорит: **«...все они спешат вершить добрые дела»** (сура «Верующие», аят 61).

Аль-Хасан говорил: «Совершали поступки, подчиняясь Аллаху, старались и боялись отвержения дел. Мораль верующего – это совокупность искренности и страха, а в лицемере

[30] Приводят Ат-Тирмизи в разделе «Толкование» (№ 3175), Ибн Маджа в разделе «Аскетизм» (№ 4198).

совмещаются скверна и равнодушие». То есть скверные поступки и равнодушие по отношению к наказанию Аллаха.

6. Устрашение перед наказанием Аллаха – одна из миссий посланников: **«Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями»** (сура «Скот», аят 48). Предостережение – это сообщение об устрашающей вещи. В арабском языке «предостережение», как сказал Ар-Рагиб Аль-Асфахани в своей работе, это сообщение, несущее устрашение, подобное радостной вести, в которой сообщение о благе. Аллах, Свят Он и Велик, в Своей Книге, во многих местах назвал Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, предостерегающим.

- Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, собрал весь свой народ у холма Ас-Сафа и сказал: ***«Я предостерегаю вас перед наступлением великого наказания».***[31] Он также говорил: ***«И я – нагой увещеватель».***[32] Дело в том, что у арабов до Ислама, когда кто-либо, находясь за пределами поселения, видел приближающееся вражеское войско, он снимал одежду и начинал прыгать и кричать, чтобы предупредить жителей о надвигающейся угрозе. У арабов это самая высшая степень предупреждения, и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в переносном смысле использовал этот метод, обращаясь к своему народу, показывая то страшное положение, в котором они находятся.
- **«Воистину, я – всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель»** (сура «Аль-Хиджр», аят 89).

---

[31] Достоверно. Приводят аль-Бухари в главе «Толкование» (№ 4770) и Муслим в главе «Вера» (№ 208).

[32] Достоверно. Приводят аль-Бухари в главе «Ар-ракаик» (№ 6482) и Муслим в главе «Ценности»(№ 2283).

- **«Бегите же к Аллаху. Воистину, я являюсь для вас предостерегающим и разъясняющим увещевателем от Него»** (сура «Рассеивающие», аят 89).
- Одним из первых приказов Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, было увещевать: **«О завернувшийся! Встань и увещевай!»** (сура «Завернувшийся», аяты 1–2). То есть устрашай людей Его наказанием, Адом, Его гневом и возмездием в этом и ином мире. Аль-Куртуби говорил: «Устрашай жителей Мекки и предостерегай их от наказания, которое может их постичь, если они не уверуют».

Не раз Аллах в Своей Книге описывает мучения, чтобы внушить страх Своим рабам. Как Аллах говорит: **«Мы даровали самудянам верблюдицу как наглядное знамение, но они поступили с ней несправедливо. Мы ниспосылаем Наши знамения только для устрашения»** (сура «Перенос ночью», аят 59).

А также знамения, происходящие с небесными телами, такие как затмение солнца, луны. Исчезновение освещения солнца или луны в этом мире напоминает нам грядущий мир, в котором не будет этих светил, они свернутся до того времени. Абу Хурайра передал слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: ***«Солнце и луна скрутятся в День Суда»***.[33]

Аллах говорит о громе и молнии: **«Он – Тот, Кто показывает вам молнию, чтобы вы боялись и надеялись, и создает тяжелые тучи»** (сура «Гром», аят 12).

[33] Привел аль-Бухари в главе «Начало создания» (№ 3200) из достоверного хадиса от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах.

Польза, связанная со страхом

1. Аллах сделал страх условием достижения веры: **«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими»** (сура «Семейство Имрана», аят 175»).

Ибн Джарир толковал этот аят так: «О верующие! Не бойтесь многобожников. И пусть не влияет на вас их положение. Не страшитесь их количества, пока вы подчиняетесь и поклоняетесь Мне, поистине, Я ручаюсь за вас победой и властью. Однако вы страшитесь Меня и бойтесь ослушаний, в противном случае неповиновение уничтожит вас». Боязнь Аллаха Всевышнего главнее, чем страх перед неверующими и многобожниками.

2. Аллах испытал сподвижников трудными испытаниями, чтобы выяснить, кто боится Аллаха, а кто нет. К примеру, в охоте: **«О те, которые уверовали! Аллах обязательно подвергнет вас испытанию охотничьей добычей, которую смогут достать ваши руки и копья, чтобы Аллах узнал тех, кто боится Его, не видя Его воочию (или втайне от людей). А кто преступит границы дозволенного после этого, тому будут уготованы мучительные страдания»** (сура «Трапеза», аят 94).

Можно ли охотиться во время пребывания в обрядовых одеждах (*ихрам*)? Запрещено! Этим Аллах проверяет Своих рабов: тот, кто боится Его, не станет заниматься этим, а тот, у кого нет страха, того ничто не удержит от охоты. Аллах вас может испытать, о верующие, страстью к охоте, когда вы находитесь в состоянии *ихрама*, чтобы определить подчиняющихся верующих от тех, кто приблизился к границам запретов Аллаха, чтобы проявились истинно богобоязненные среди остальных: **«...чтобы Аллах узнал тех, кто боится Его, не видя Его воочию (или втайне от людей»** (сура «Трапеза», аят 94).

То есть испытает охотой, которая завлекает, в то время когда она запрещена, чтобы выявить поклоняющихся Ему явно и тайно.

Что же касается сподвижников, то они преуспели в этом. А иудеи не прошли испытание, когда им было приказано оставить рыбную ловлю в субботу: они разрешили для себя запретное хитрым способом. Они устанавливали сети с пятницы, а в воскресенье вытягивали их, переполненные рыбой. Они говорили: «Мы не занимались рыболовством в субботу!», они не страшились Аллаха, поэтому были уничтожены. Сподвижники же боялись Аллаха, поэтому прошли испытание. Иногда перед человеком возникают возможности совершить грех, последовать страстям. И впасть в него порой очень легко, особенно если это спланированное действие: **«...чтобы Аллах узнал тех, кто боится Его, не видя Его воочию (или втайне от людей»** (сура «Трапеза», аят 94).

Итак, греховное само по себе без причины, без поиска и затраты сил предстает перед верующим в качестве испытания, как в истории с Юсуфом и женой одного вельможи. Влюбившись в Юсуфа, она однажды потребовала от него интимной близости. Однако Юсуф ощутил страх перед Аллахом, страх приближенных и искренних рабов. Он отказался разделить с ней ложе, и это было сильное испытание для него.

Если человек попал в подобную ситуацию, пусть вспомнит слова Аллаха: **«Аллах обязательно подвергнет вас испытанию охотничьей добычей, которую смогут достать ваши руки и копья, чтобы Аллах узнал тех, кто боится Его, не видя Его воочию (или втайне от людей). А кто преступит границы дозволенного после этого, тому будут уготованы мучительные страдания»** (сура «Трапеза», аят 94).

3. Страх перед Аллахом – это поклонение, которое присутствовало в сердце Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, поэтому он был далек от запретного и грехов, он

боялся Господа небес и земли. Аллах говорит: **«Скажи: „Я боюсь, что если я ослушаюсь моего Господа, то меня постигнут мучения в Великий день. Тот, кто будет отвращен от них в Тот День, того Он помиловал. Это явный успех“»** (сура «Скот», аяты 15–16). Он боялся Аллаха, поэтому и не преступал тех границ, которые установил Он.

4. Страх перед Аллахом является качеством людей, обладающих разумом. Аллах говорит: **«Разве тот, кто знает, что ниспосланное тебе является истиной, может быть подобен слепцу? Воистину, поминают это только обладающие разумом, которые верны завету с Аллахом и не нарушают обязательств. Которые поддерживают то, что Аллах велел поддерживать, страшатся своего Господа и боятся ужасного расчета»** (сура «Гром», аяты 19–21).

На самом деле, страх перед Аллахом указывает на наличие разума в человеке. Он понимает то, чего следует опасаться и кого следует бояться.

Плоды страха перед Аллахом и его польза

Во-первых, в этом мире:

Боязнь Аллаха – одна из причин уверенности в себе. Если человек познал плоды и пользу чего-либо, он тянется и привязывается к этому. Аллах по Своей милости внедрил в Свои приказы получение пользы в этом мире и в мире ином. Если мы утвердимся на выполнении приказов, мы ощутим плоды и пользу, ощутимую в этом мире, чтобы увеличить желание творить большее. А это увеличивает веру и уверенность, поскольку, когда видишь обещанное, ощущаешь большую уверенность. Аллах говорит: **«Неверующие говорили своим посланникам: „Мы изгоним вас с нашей земли, или же вы вернетесь в нашу религию“. Тогда Господь внушал им:**

„Мы непременно погубим беззаконников. И поселим вас на земле после них. Так будет с теми, кто боится предстать предо Мной и боится Моей угрозы“» (сура «Ибрахим», аяты 13–14). Страх перед Аллахом приводит к гармонии на земле и к победе.

7. Страх перед Аллахом способствует выполнению благих дел с требуемой искренностью, без желания получить вознаграждение в этой жизни, чтобы не уменьшить награду в грядущей. Аллах говорит: **«Мы кормим вас лишь ради Лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности! Мы боимся от своего Господа того Мрачного и Томительного дня»** (сура «Человек», аяты 9–10).

По причине страха перед Аллахом мы стараемся накормить неимущих, потому что **«Мы боимся от своего Господа того Мрачного и Томительного дня»** (сура «Человек», аят 10).

Это очень длинный, мрачный день, переполненный страхом. Лица людей почернеют от увиденных ужасов, муки грешников продолжатся долго, все усиливаясь и усиливаясь. Это тяжкий день! Вот еще из аятов, связанных с этой темой: **«В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них по утрам и перед закатом. Мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята. Они боятся Дня, когда перевернутся сердца и взоры»** (сура «Свет», аяты 36–37).

Боязнь – вот что толкает их на совершение благих поступков, их не волнует торговля, имущество, все материальное, когда они направляются в мечети на выполнение молитвы и поминания Аллаха. Потому что они страшатся Дня, в котором смешаются взоры и сердца, то есть рассеются и поменяются от сильного страха, когда они будут желать успеха и спасения. Они совершают благие поступки, потому что избегают вручения книги дел сзади, в левую руку.

Во-вторых, в следующей жизни:

1. Страх перед Аллахом дает возможность человеку оказаться под Его тенью в День Суда, доказательством этому является хадис о семерых, которых укроет Аллах под Своей тенью в день, когда не будет иной тени: ***«...мужчину, которого пожелала знатная и красивая женщина и который сказал: „Поистине, я боюсь Аллаха!“»***.[34] Боязнь Аллаха послужила ему причиной избежать греха и попасть под Тень в тот День, когда расстояние между солнцем и головами людей будет в одну милю, и народ будет тонуть в своем поту. Его слова: ***„Поистине, я боюсь Аллаха!“***, которые он сказал вслух, как видно из хадиса, чтобы заодно внушить женщине стыд за непристойное поведение, для напоминания себе и укрепления своей твердой позиции. А также ***«...человек, чьи глаза наполняются слезами, когда он в одиночестве поминает Аллаха»***, то есть он вспомнил страшные муки и побоялся быть среди тех, кого они постигнут. Его глаза наполняются слезами от страха, который необходим и который станет причиной того, что огонь в День Суда не коснется глаз, которые плакали от боязни Аллаха.[35]

2. Боязнь Аллаха – причина прощения грехов. Существуют люди, пребывающие в невежестве, однако имеющие в душе частицу веры, которая порождает страх, толкающий на удивительные поступки, как в примере из следующего хадиса: ***«Задолго до нас жил человек, которого Аллах наделил имуществом. На смертном одре он спросил своих сыновей: „Каким отцом я был для вас?“ Они ответили: „Ты был хорошим отцом!“ Он продолжил: „Воистину, я не совершил***

---

[34] Достоверно. Приводят Аль-Бухари, в главе «Закят» (№ 1423) и Муслим в главе «Закят»(№ 1031).

[35] Достоверно. Подобное приводит Ат-Тирмизи в главе « Джихад» (№ 1639). Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

ничего благого. После моей смерти сожгите мое тело и развейте прах по ветру“. Сыновья так и поступили. После того как Аллах собрал его воедино, спросил: „Почему ты сделал это?“ Он ответил: „Из страха перед Тобой“, и (Аллах) одарил его Своей милостью».[36] Аллах учел невежество этого человека – как известно, не подобает мусульманину сомневаться в возможности Аллаха воскрешать людей. В вышеупомянутом случае сильный страх перед Аллахом, несмотря на слабость в религии, принес пользу и обернулся успехом для старца.

3. Страх перед Аллахом ведет к Раю, как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Кто боится (врага), выступает в ночь, и в итоге достигает своего дома. Поистине, товар Аллаха очень дорог, поистине, товар Аллаха – Рай».***[37] Те, кто боятся нападения врага, во время отбоя выходят в путь в начале ночи, и достигают своих домов, обретая безопасность. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, привел данный пример для стремящегося к благу в следующей жизни. Сатана постоянно находится на его пути при помощи лживых иллюзий и души, призывающей к греху. И если человек бодро следует по пути, вооружившись искренностью в поступках, он страхует себя от Сатаны и его козней. Это товар Аллаха, который если достанется кому-либо, приведет его к Раю.

4. Страх в мирской жизни поднимает степень человека в День Суда. Аллах Всевышний сказал устами Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Клянусь Своим Величием и Благородством, Я не допущу для Своего раба двой-***

---

[36] Достоверный хадис, приводят аль-Бухари в главе «Рассказы о пророках» (№ 3481) и Муслим в главе «Покаяние»(№ 2756).

[37] Достоверный хадис. Приводит Аль-Бухари в главе «Принцип молитвы» (№ 3481). Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

ной *страх и двойную безопасность. Если он испытывает страх ко Мне в этом мире, я дам ему безопасность в День Суда, а если он пребывает в безопасности в этом мире, Я наделю его страхом в Судный День»*.[38]

5. Страх перед Аллахом – причина спасения от всего дурного, потому что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Существует три способа спасения: боязнь Аллаха втайне и публично...»*.**[39] Именно подобный вид страха спасает человека от зла, поскольку эти слова уже сказаны, а обещание Аллаха непоколебимо, сказаны устами верного Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Слово «спасение» пришло в особом контексте, затрагивая глубокий смысл, охватывающий спасение как в этой жизни, так и в грядущей.

6. Так заведено, что человек, ощущающий страх перед Аллахом, достоин всех похвал, ему достаточно того, что его называют следующими прекрасными словами. Аллах говорит: **«Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин и часто поминающих Аллаха мужчин и женщин, Аллах уготовил прощение и великую награду»** (сура «Сонмы», аят 35).

---

[38] Вывели ибн аль-Мубарак в главе «Аскетизм» из хадиса от Хасана, Ибн Хиббан и аль-Байхаки из хадиса от Абу-Хурайры. Шейх аль-Албани поставил его в список хадисов *хасан,* хороших хадисов.

[39] Привел аль-Байхаки из хадиса от Анаса, да будет доволен им Аллах. Шейх аль-Албани поставил его в список *хасан*, хороших хадисов.

Эти и подобные ярлыки были целями, они были достаточны для достижения успеха: **«Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили. Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали»** (сура «Поклон», аяты 16–17).

И во главе всех – Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, как сказал Абдуллах ибн Раваха:

> Среди нас Посланник Аллаха со Священным Писанием,
> В котором добро яснее, чем утро при зареве.
> Он указал нам на путь, когда мы были в невежестве,
> И сердца наши уверены в истинности его слов.
> Ночью он отрывает от постели бока свои,
> Когда в мягких ложах нежатся многобожники.

Аллах Великий говорит: **«Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась Последней жизни и надеясь на милость своего Господа, равен неверующему?»** (сура «Толпы», аят 9).

Аллах также сказал: **«...которые трепещут перед мучениями от своего Господа. Ведь мучения от их Господа небезопасны...»** (сура «Ступени», аяты 27–28).

Аллах восхваляет Своих самых приближенных рабов, пророков: **«Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с надеждой и страхом и были смиренны перед Нами»** (сура «Пророки», аят 90).

Ибн Аль-Кайим говорил: «Из пользы страха перед Аллахом то, что он подавляет страсть и рассеивает услады, в итоге любимые греховные поступки становятся отвратительными». Тут не имеются в виду все услады, поскольку Пророк, да бла-

гословит его Аллах и приветствует, наслаждался разрешенными мирскими благами, несмотря на то, что он был самым богобоязненным: ***«Было ему любо из мирского благовония и женщины»***.[40]

Запретные услады рассеиваются, когда человек вспоминает наказание Аллаха и Его обещание тем, кто попал в них. Если бы прелюбодей и прелюбодейка вспомнили об участи, уготовленной прелюбодеям в следующей жизни, напитки из человеческого гноя или хотя бы наказание в загробной жизни, рассеялись бы все запретные страсти, и одумались бы они, прежде чем совершать эти низкие поступки. Любитель спиртного, если вспомнит, что будет лишен райского вина, сразу презрит это дело.

Ибн Аль-Кайим сказал: «Из пользы страха перед Аллахом то, что он подавляет страсть и рассеивает услады, в итоге любимые греховные поступки становятся отвратительными. Как сладкий любимый мед становится неприятным, если выяснится, что в него добавили яд. Страх буквально сжигает похоти, перед ним приклоняются все части тела, в результате в сердце зарождается кротость и смирение, исчезает высокомерие, злорадство и зависть. Сердце обретает одну заботу, основанную на страхе и думах о возмездии и наказании, в нем не остается места ничему, кроме усердия и самоотчета, каждый вздох обретает смысл, под контроль и надзор попадают все шаги, движения и слова. Состояние испытывающего страх перед Аллахом, подобно тому, когда человек попадает в лапы дикого зверя: либо животное проигнорирует его и он уйдет восвояси, или же оно нападет и разорвет его, в этот момент человека ничего, кроме этого, не волнует. Сила самоконтроля

---

[40] Достоверно. Приводят Ан-Насаи в главе «Обхождение с женщинами» (№ 3939) и Ахмад. Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

зависит от уровня страха и наличия понимания Мощи Аллаха и Его атрибутов, а также признания порочности души и опасных обстоятельств, окружающих ее».

Ибн Кудама говорил: «Ценность каждой вещи определяется степенью участия в достижении главного счастья, а это встреча с Аллахом и близкое положение к Нему. И пока эта вещь помогает достигнуть цели, она все больше и больше обретает свою ценность.

Аллах сказал: **«Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада»** (сура «Милосердный», аят 46).

7. Завершающая польза боязни – достижение довольства Господа: **«Аллах доволен ими, и они довольны Им. Это уготовано для тех, кто боится своего Господа»** (сура «Ясное знамение», аят 8).

Причины, пробуждающие страх

Необходимо знать, что существует ряд причин, пробуждающих страх перед Аллахом. Всем известно, что в нашей жизни некоторым, чтобы ощутить страх, достаточно увидеть ужасную картину, другие чувствуют боязнь, услышав нечто кошмарное. Возникает вопрос: что же является причиной возникновения страха перед Аллахом?

Прежде чем начать перечисление причин, желательно напомнить то, что страх не является целью, это качество, посредством которого выполняются обязательства и оставляются запретные действия. И по мере роста страха увеличивается желание совершать дополнительные поступки и оставлять нежелательные. Соответственно, по мере убывания страха человек обретает бреши в выполнении обязательств и становится уязвимым перед запретами.

Основные причины, способствующие страху перед Аллахом

1. Помнить о совершенных грехах.
2. Опасение упущений в обязательных поступках, таких как молитва, пост, паломничество.
3. Боязнь закончить жизненный путь не в лучшем состоянии.
4. Почитание и возвеличивание Аллаха, что приводит к боязни: **«Они боятся своего Господа, Который над ними...»** (сура «Пчелы», аят 50).

Страх ангелов перед Аллахом очень силен: **«Когда же страх покинет их (ангелов) сердца, они скажут: „Что сказал ваш Господь?“ Они скажут: „Истину...“»** (сура «Саба», аят 23).

Если Аллах произносит слово на небесах, ангелы бьют крыльями из покорности Его велению. От этого появляется сильный звук, подобный звуку удара огромной цепи по камням, затем их охватывает сильный ужас. Когда страх утихает, и ангелы снова обретают способность речи, они говорят: «Что сказал ваш Господь?», и отвечают: «Истину, ведь Он – Возвышенный, Великий».

Возвеличивание Аллаха подразумевает страх и боязнь перед Ним, это результат пользы, полученной от познания имен Аллаха и атрибутов. Поскольку тот, кто знает, что Аллах – Мстящий, Жестокий в Своих наказаниях, Высокомерный, Контролирующий, над каждой вещью Мощный, тот в итоге станет страшиться Его силы и возмездия.

Чувство страха перед Аллахом и перед Его наказанием

Страх перед Аллахом включает в себя следующие очень важные аспекты:

Во-первых, боязнь Его наказания.

Во-вторых, боязнь Его Самого.

Большинство людей делают акцент на боязни адского огня, что же касается ученых и богословов, то они больше испытывают страх перед Аллахом, нежели перед Его огнем. Возможно, причиной тому является недостаток знаний, поскольку всегда на ум приходят последствия от поступков, то есть наказание огнем, цепями и оковами. И обычно трудно понять, что страх перед Аллахом должен идти перед боязнью огня и наказаний.

Ибн Кудама о двух положениях страха сказал: «Первое положение – боязнь наказания Аллаха – это страх большинства людей. Подобное качество возникает в результате веры в Рай, Ад и в их сущность, как воздаяние за поклонение и ослушание. Но это не говорит о маловажности адского огня. Страх попадания в него обязателен.

Что же касается второго положения, то это боязнь Самого Аллаха, Свят Он и Велик. Это страх ученых и богословов, поскольку им достаточно трех слов: **«Аллах предостерегает вас от Самого Себя...»** (сура «Семейство Имрана», аят 28).

Этого вполне хватает для страха перед Ним, поэтому Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Я лучше всех знаю Аллаха, и сильнее всех страшусь Его»***.[41]

Аллах Всевышний говорит: **« Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием»** (сура **«**Ангелы», аят 28).

При достижении определенного количества знаний об именах Аллаха и Его атрибутах, возникает страх, оставляющий свой отпечаток на сердце, который в результате отражается на поступках».

Из методов, способствующих страху, – размышление над теми, кто удостоился спасения, и сравнивание себя с ними.

---

41 Достоверно. Приводят аль-Бухари в главе «Никях» (№ 5063) и Муслим в главе «Никях» (№ 1401).

Пример тому: **«Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем»** (сура «Та ха», аят 82).

Аллах поведал, что прощение зависит от четырех условий, однако кто из нас выполняет их? Как правило, у всех нас есть недостатки. Первое условие – покаяние, затем вера, благие поступки и следование прямому пути. Так же в суре «Предвечернее время», где Аллах клянется, что люди в явном убытке, за исключением некоторых: **«Кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!»** (сура «Предвечернее время», аят 3).

Аллах перечислил четыре условия успеха. Кто же из нас собрал в себе их все до единого?

Другие слова Аллаха: **«Если бы Мы пожелали, то наставили бы на прямой путь каждого человека, однако исполнится Слово Мое: „Я непременно заполню Геенну джиннами и людьми – всеми вместе!“»** (сура «Поклон», аят 13).

Этот аят внушает страх, поскольку Аллах поклялся, что переполнит Ад.

Сердце верующего разрывается от слов Аллаха: **«Каждый из вас войдет туда. Таково окончательное решение твоего Господа»** (сура «Марьям», аят 71).

У одного человека спросили: «Почему ты плачешь?» Он ответил: «Потому что я уверен, что предстану перед Адом, однако я не уверен, смогу ли его преодолеть».

По поводу принятия поступков Аллах говорит устами Хабила: **«Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных»** (сура «Трапеза», аят 27).

Сколько среди нас богобоязненных, дела которых будут приняты? Если человек достиг страха, это следствие стремления к успеху, а именно покаяние, вера, праведные поступки, следование прямым путем, завещание истины и терпения, богобоязненность – все это необходимо.

Страх возникает также в результате размышления над словами Аллаха и Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, стремления к изучению его жизненного пути, поскольку он господин всех богобоязненных, имам всех страшащихся и наиболее боящийся Аллаха человек. Если человек поразмыслит над словами Аллаха, жизнеописанием Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его изречениями, его сердце познает такие качества Аллаха как Величие, Могущество, Гнев, Негодование, Ярость, Сила, наказание Им древних народов. Воистину, Его возмездие очень болезненно и беспощадно. А также сердце увидит, как боялись Аллаха пророки, ангелы и праведники.

Нет ничего благоприятнее и успешнее для человека в его жизни и участи, чем размышление над Кораном, обдумывание его смыслов, которые согласно обещаниям приближают раба к Господу. Аллах в Коране пугает и предупреждает напоминанием о мучительных наказаниях, а также побуждает оставить привязанность к мирскому, что облегчит встречу с Аллахом в самый тяжкий День.[42]

Ибн Аль-Джаузи говорил: «Клянусь Аллахом! Если разумный верующий прочитает суру „Железо“, концовку суры „Собрание“, „Аят Трона“ и суру „Искренность“, вникая и размышляя, его сердце разорвется от страха перед Аллахом, и изумится его душа от Величия Господа».

Страху перед Аллахом способствуют размышления о Величии Аллаха, воистину, тот, кто задумается над этим, несомненно почувствует боязнь, поскольку подобного рода размышления приводят к познанию Могущества и атрибутов Аллаха. Тот, чье сердце ощутило Величие Аллаха, поймет Его предупреждение: **«Аллах предостерегает вас от Самого Себя»** (сура «Семейство Имрана», аят 28). Иными словами, страшитесь Его и бойтесь, основываясь на познании Его имен, атрибутов и

---

[42] Это слова Ибн Аль-Кайима, да смилуется над ним Аллах, из книги «Пути аскетов».

справедливости, Свят Он и Велик. Аллах сказал относительно Своего Величия: **«Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День Воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его Десницей»** (сура «Толпы», аят 67).

В хадисе Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, находясь на минбаре, объяснял людям Величие Аллаха: ***«Аллах прославляет Себя: Я Могучий, Я Владыка, Я Высокомерный, Я Сильный, Я Щедрый...»***. Передатчик данного хадиса (хадис достоверен) говорил: «Минбар задрожал под Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, мы даже сказали: „Сейчас он свалится (вместе с Пророком)!“».[43]

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, будучи на минбаре, сказал: ***«Могущественный (Аллах) берет небеса и землю в Свою руку, и он (Пророк) стал сжимать свою руку и разжимать ее, говоря: „ Я Могущественный! Где же сильнейшие? Где же высокомерные (гордецы)?“»*** Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, раскачиваясь влево и вправо. Передатчик вспоминал, что когда посмотрел на минбар, то заметил, что тот тоже качается, и произнес: «Неужели он повалится вместе с Посланником Аллаха?».[44] В другом хадисе говорится: ***«Семь небес по отношению к Трону подобны колечку, брошенному в пустыне. А отношение Престола (Всевышнего) к Трону, подобно разнице (размера) пустыни к тому колечку»***.[45] Если человек постигнет Величие Господа, он обретет страх перед Ним.

---

[43] Достоверно. Приводят Ахмад (№ 5391), Ибн Хиббан (№ 7327), Аль-Байхаки (№ 7695), Аль-Хаким (2999).

[44] Достоверно. Приводят аль-Бухари в главе «Ракаик» (№ 6519) и Муслим в главе «Описание Судного Дня, Рая и Ада»(№ 2788).

[45] Достоверно. Приводит Ибн Хиббан из хадиса от Абу Зарра, да будет доволен им Аллах. Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

В-третьих, страх перед Аллахом включает в себя размышление о смерти и ее тяжкой сущности, о ее неизбежности, так как срок смерти определен, и он рано или поздно настанет ночью или днем, зимой или летом, поскольку Аллах сказал: **«Скажи: „Смерть, от которой вы убегаете, настигнет вас“»** (сура «Сбор», аят 8). Известно, что если человек убегает от чего-либо, значит, оно мчится за ним. Удивительно то, что когда человек убегает от смерти, он движется к ней навстречу.

Размышления о смерти пробуждают страх перед Аллахом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал***: «Больше вспоминайте ту, что рушит услады, (то есть) смерть. Поистине, тот, кто вспоминает ее, находясь в трудности, получает для себя облегчение, а тот, кто не задумывается о ней, находясь в благополучии, того она ущемляет»***.[46]

Абу аль-Атахия говорил:

Видимо смерть уже подбирается,
А он все мечтает и не остерегается!
Уже при ходьбе дрожит и шатается,
А по плечам, высокомерие наблюдается!
Мечты завалили за отрезок жизни его,
А он с каждым днем все хуже прежнего!

В-четвертых, размышление над событиями, ожидаемыми после смерти, а именно испытание могилы. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Я запрещал вам посещать могилы. Так посещайте же их, потому что они смягчают сердце, заставляют глаза слезиться и напоминают о последней жизни, но не говорите непристойные слова!»***[47]

---

[46] Хороший (*хасан*) хадис. Привел Ибн Хиббан из хадиса от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Шейх Аль-Албани сказал, что хадис из ряда хороших (*хасан*).

[47] Достоверно. Привел Аль-Хаким из хадиса от Анаса. Шейх Аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

Аль-Барра говорил: «Однажды, когда мы провожали человека в последний путь, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сел у края могилы и заплакал, пока земля не стала влажной от его слез, затем он сказал: ***«О братья! Готовьтесь к подобному»***.[48]

В-пятых, познание Судного Дня, его кошмаров, воскрешения людей и общего сбора – все это порождает страх, когда человек представляет себе весь ужас, который предстоит ему испытать после воскрешения и вплоть до умерщвления самой смерти. Аллах говорит: **«О люди! Бойтесь вашего Господа и страшитесь того Дня, когда родитель никак не защитит своего ребенка, а ребенок – своего родителя. Обещание Аллаха истинно, и пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть соблазнитель (Сатана) не обольщает вас относительно Аллаха**» (сура «Лукман», аят 33).

Аллах приказывает людям быть богобоязненными, что достигается в результате соблюдения обязательного и оставления запрещенного, а также обращает внимание на кошмары Судного Дня, когда каждый будет заботиться лишь о личной участи. Обдумывание подобных ситуаций пробуждает страх перед Аллахом.

В-шестых, когда достойные Ада войдут в него, что ждет их там? Мучительные наказания, ужасное состояние и все то, что Аллах уготовил язычникам и грешникам, и если человек станет задумываться над этим, представляя себе весь предстоящий ужас, это укрепит в его сердце страх перед Аллахом и Его огнем. Аллах говорит в Коране: **«Это есть одно из величайших явлений»** (сура «Завернувшийся», аят 35).

Самое сильное предупреждение об ужасной беде! Аль-Хасан говорил: «Не было предупреждения ужаснее этого!»

---

[48] Хороший (*хасан*) хадис. Привели Ибн Маджа в главе «Аскетизм» (№ 4195) и Ахмад. Шейх аль-Албани сказал, что хадис из ряда хороших (*хасан*).

Как стали любимы наши ученые?
Неужто сладость сна была им по душе?
Ведь смерти зов раздается в обществе.
О, были бы уши, они бы услышали!
Но пламя рядом и не избежать его.
И непонятно, кто обойдет и кто попадет в него,
Кому-то в Раю жить до бесконечности,
А кто-то в огонь, и нет ему жизни в нем.
Пусть польза будет от знаний перед могилою.
Захотят возвращения, но не бывать ему.

В-седьмых, страх возникает в результате размышлений над совершенными грехами. Если они и забыты человеком, то подсчитаны у Аллаха, и их последствий не избежать, ни малый грех, ни большой не проходит мимо Аллаха. Бывает, Всевышний наделяет грешного человека мирскими благами, обольщая его. Он же, пользуясь благами, все больше утопает в грехах, считая, что Аллах доволен им. Аллах говорит в Коране: **«Если же я буду возвращен к моему Господу, то у Него для меня обязательно будет уготовано наилучшее»** (сура «Разъяснены», аят 50).

«Если же меня возвратят к моему Господу, то по возвращении я обрету там нечто еще более прекрасное» (сура «Пещера», аят 36).

Как сказал обладатель садов: **«Я не думаю, что настанет Час»** (сура «Пещера», аят 36).

Наказание возгордившимся приходит неожиданно, заставая врасплох!

В-восьмых, страху способствует признание последствий большого количества незначительных прегрешений. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, привел пример: ***«Это подобно людям, которые собрались в долине, и каждый принес по ветке, положив её в кучу, пока не со-***

брали то количество, которого было бы достаточно, чтобы приготовить хлеб».[49]

В хадисе мы видим как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сравнил дрова и огонь с грехами и мучительным наказанием. Аллах говорит: **«...Мы сожжем в Огне. Всякий раз, когда их кожа будет сгорать, Мы будем менять ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения»** (сура «Женщины, аят 56).

В-девятых, страх возникает при мысли о том, что человека перед покаянием может постичь внезапная смерть, или искушение, или сомнение, или отсрочка, или страсть, в таких случаях горе и скорбь бесполезны: **«Когда же смерть подступает к кому-нибудь из них, он говорит: „Господи! Верни меня обратно. Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые отбросил“»** (сура «Верующие», аяты 99–100);

«Предупреди их о Дне печали» (сура «Марьям», аят 39).

В-десятых, размышление о плохом конце. Если человек оставил этот мир грешником, что может его ожидать в будущем?

«Если бы ты видел, как ангелы умерщвляют неверующих. Они бьют их по лицу и по спинам со словами: „Вкусите мучения от обжигающего Огня!“» (сура «Добыча», аят 50).

Стоит лишь задуматься об ангеле смерти, как он будет извлекать грешную душу, отрывая от сосудов и нервных окончаний, как неверующий будет обвернут саваном из огня и забальзамирован адскими смесями[50]. Обладающий разумом,

---

[49] Достоверно. Привели Ахмад (№ 3818), Ат-Табарани (№ 7323), аль-Байхаки (№ 7267). Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

[50] Взято из хадиса, приведенного имамом Ахмадом, аль-Хакимом.

познав это, вернется к Аллаху, обретет страх перед Ним и будет бояться плохого конца.

Сколько мы видели и слышали о людях, которые поддавались первой возможности совершить грех. Они, когда испытывали трудность во время поста, разговлялись перед самим закатом солнца. Наши праведные предки были очень бдительны, и до самого конца жизни испытывали страх. Они говорили, что никто не застрахован от козней Аллаха, вплоть до самой смерти. Они знали, что Аллах управляет сердцами, Он постоянно в гуще событий, возвышает или понижает степени рабов, наставляет на прямой путь или сбивает с него. Их предводитель Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, несмотря на свое положение и степень, больше всего просил в молитвах: ***«О Господь! О Управляющий сердцами! Укрепи мое сердце на Своей религии»***.

Также очень важно находиться в обществе с людьми, боящимися Аллаха. Кто же они? Это праведники, ученые и богобоязненные люди: **«Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику»** (сура «Пещера», аят 28).

Заводи дружбу с богобоязненными людьми, сердца которых чувствительны и при поминании Аллаха становятся мягкими: **«А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха»** (сура «Толпы», аят 23).

Отыскивай подобных, читай их историю и держись к ним поближе.

Кто изучает хадисы,
Те рядом с Мухаммадом.
Хоть и не жили с ним,
Они под его наставлением.

За неимением праведников необходимо следовать пути боящихся Аллаха, таких как имам Ахмад и Ибн Аббас, да бу-

дет доволен ими Аллах, у каждого из них на щеках от слез виднелись две полоски, а Умар, да будет доволен им Аллах, прочитав один аят, так сильно заболел, что люди приходили навестить его.

Айша, да будет Аллах доволен ею, когда в молитве читала слова Аллаха: **«Аллах же оказал нам милость и уберег нас от мучений знойного ветра** (или мучений в Аду)» (сура «Гора», аят 27), очень долго плакала, а до нее Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не мог сдерживать слезы, читая следующий аят: **«Если Ты подвергнешь их мучениям, то ведь они – Твои рабы. Если же Ты простишь им, то ведь Ты – Могущественный, Мудрый»** (сура «Трапеза», аят 118).

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, держа свой язык, говорил: «Это может привести меня к погибели» и «Лучше был бы я съедобным деревом!»

Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил: «О, был бы я этой соломинкой! О, если бы я был навсегда забыт! О, если бы не родила меня моя мать!» и « Если верблюд заблудится и помрет у берегов Евфрата, боюсь, я буду спрошен о нем Аллахом в День Суда». Также он говорил: «Если глашатай крикнет с неба: „О люди! Вы все войдете в Рай, кроме одного“, – боюсь, что этим человеком буду я».

Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я не желаю быть воскрешенным после смерти». Он тот, кто проводил ночи, поминая Аллаха и читая Его Книгу. Его Коран разваливался из-за долгого чтения, даже когда он умер шахидом, его кровь пролилась на Коран.

Абу Убейда, да будет доволен им Аллах, говорил: «Лучше был бы я ягненком, заколотым хозяевами, чтобы было съедено мое мясо и выпит бульон из него».

Имран ибн Хусейн, да будет доволен им Аллах, говорил: «Был бы я пылью, разбросанной ветрами».

Хузейфа, да будет доволен им Аллах, говорил: «Я бы хотел, чтобы кто-то проследил за моим имуществом, а сам же я закроюсь в комнате, и никто не войдет ко мне, пока не отправлюсь к Господу».

Айша, да будет доволен ею Аллах, говорила «О, если бы я была навсегда забыта».

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, трижды терял сознание, когда рассказывал хадис о первых троих, которыми будет разожжен огонь Ада.

Али, да будет доволен им Аллах, говорил: «Я видел сподвижников Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, сегодня я не вижу подобных им…. Проводят ночи, поклоняясь Аллаху…. Читают книгу Господа своего, чередуя время между молитвой и сном. Наутро они просыпаются, поминая Аллаха, и их движения подобны раскачиванию деревьев на ветру. Их одежда влажная, потому что глаза истекают слезами от страха перед Аллахом. Клянусь Аллахом, сейчас люди как будто спят в беспечности».

Умар ибн Абдулазиз очень долго плакал, пока его глаза не уставали, затем он ложился спать, а когда просыпался, снова начинал плакать. Его жена попросила выделить ей больше средств, поскольку он стал правителем правоверных, Умар в ответ прочитал слова Аллаха: **«…боюсь, что если я ослушаюсь моего Господа, то меня постигнут мучения в Великий день»** (сура «Скот», аят 15). Его жена Фатыма тоже начала плакать, говоря: « О Господь! Спаси его от огня!»

Мусульманин должен слышать и знать о праведниках, которые были и которые есть. ***«Приближенные к Аллаху это те, при виде которых вспоминаешь Его»***.[51]

---

[51] Хороший (*хасан*) хадис. Привели аль-Хаким и Ат-Тирмизи. Шейх аль-Албани сказал, что хадис из ряда хороших (*хасан*).

Усладой глаз станет тот раб Аллаха,
Что стремлением жил, к Нему страх ощущая.
Мало спал из-за поклонения,
К делам подходил с благоразумием.
Оставил мирское и все ложное,
Никто и ничто не волнует его.
Покорился Аллаху и живет ожиданием
Того, что постигнет, и не избежать его.
Оставил мир с его усладами,
И предпочел неисчерпаемое.
Если увидишь, крепче держись за него,
В жизни цель и набожность – главное.

Из очень важных методов обретения страха перед Аллахом – это прослушивание лекций и проповедей. Необходимо отыскать того, кто хорошо доносит, напоминает об Аллахе и пробуждает страх к Нему. Так же знание об Аллахе, о Его Именах и атрибутах, Его речи, высказывании Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, – все это способствует возникновению страха перед Аллахом.

Одной из важных причин возникновения страха является просьба в молитвах Аллаху. Необходимо умолять Его одарить страхом пред Ним. Целью этого является молитва Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«О Господь! Поддержи меня и не поддерживай (никого) против меня. Помоги мне и не помогай (никому) против меня. Подстрой все под меня, и не подстраивай (ничего) против меня. Сделай меня благодарнейшим к Тебе, поминающим Тебя, боящимся Тебя, подчиняющимся Тебе, покорившимся Тебе, вернувшимся к Тебе. О Господь! Прими мое покаяние, очисть меня от грехов, услышь меня, прими мои оправдания, удержи мой язык, веди мое сердце, избавь***

меня от ненависти в груди».[52] Пророк говорил в молитве: ***«О Господь! Надели нас боязнью к Тебе, чтобы это отделяло нас от ослушания Тебя»***.[53] ***«О Господь! Я прошу у Тебя боязни в тайне и на глазах»***.[54]

Что препятствует страху

Чувство страха не совместимо со следующими обстоятельствами: грехи, любовь к мирскому, плохие товарищи, беспечность, глупость.

Временный страх – это опасный вид страха, когда человек после услышанной проповеди чувствует влияние слов, однако впоследствии ничего не делает, и проповедь, будто испаряется из его головы. Подобный страх недостаточен, некоторые люди рыдают в мечетях, но когда выходят из нее все пропадает. Суть дела в том, что приносит пользу, оседает в человеке и движет им. Необходим постоянный страх, а временный не имеет веса.

Сподвижник Ирбад ибн Сария, да будет доволен им Аллах, говорил: «Однажды после обеденной молитвы, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал нам незабываемую проповедь, от которой наши глаза наполнились слезами, а сердца встрепенулись. Один человек спросил: „Похоже, это прощальная проповедь, какие наказы ты нам

---

52 Достоверно. Приводят Абу Дауд (№ 1510) в главе «Молитва», Ат-Тирмизи (3551) в главе «Молитвы». Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

53 Хороший (*хасан*) хадис. Привел Ат-Тирмизи (№ 3502) в главе «Молитвы». Шейх аль-Албани сказал, что хадис из ряда хороших (хасан).

54 Достоверно. Приводят Ан-Насаи (№ 1306) и Ахмад. Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

дашь?“ И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал свое завещание».[55] Сподвижники, да будет Аллах доволен ими, всегда стремились воплощать знания в жизнь.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Если бы вы знали то, что знаю я, то мало смеялись бы и много плакали. Вышли бы на дороги и ревели (из боязни) к Аллаху...»***.

Он, будучи на минбаре, сказал сподвижникам: ***«Спрашивайте меня, спрашивайте меня»***. И тогда все, рыдая, закрыли свои лица. Подошел Хузафа, который не знал имя своего отца, и спросил: «Кто мой отец?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ***«Твой отец Хузафа»***. Так через Откровение была определена родословная Хузафы. Затем пришел Умар со словами: «Довольны мы Аллахом как Господом, а Мухаммадом как Посланником, прибегая к Аллаху от вредной смуты». И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Не видел я подобного дня как с хорошей, так и с плохой стороны. Мне был описан Рай и Ад, и я увидел их так же, как вижу эту стену»***.[56] Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Заскрипело небо, и как ему не заскрипеть, нет в нем места, чтобы не было на нем ангела, либо стоящего, либо кланяющегося, либо находящегося в поклоне»***.[57] Несмотря на то, что они ангелы!

---

[55] Достоверно. Приводят Абу Дауд (4№ 607) в главе «Сунна», Ат-Тирмизи (№ 2676) в главе «Знания», Ибн Маджа в главе «Вступление» (№ 42). Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

[56] Достоверно. Приводят аль-Бухари в главе «Смуты» (№ 7091), Муслим в главе «Ценности» (№ 2359).

[57] Хороший (*хасан*) хадис. Привели Ат-Тирмизи в главе «Аскетизм» (№ 2312), Ахмад (№ 21005). Шейх аль-Албани сказал, что хадис из ряда хороших (*хасан*).

Если в сердце человека проникнет страх, это отразится на остальных частях тела и будет заметно, поскольку это не то, что быстро приходит и уходит.

Я вижу, ты не опасаешься!
Как дровосек рубишь в сумрачной тьме.
Желаешь успеха, но не стараешься.
Судно плывет лишь по воде!

Из высказываний праведных предков: «Удивительно, как люди озабочены диетой, чтобы отводить от себя болезни, однако их абсолютно не волнуют грехи, которые ведут в огонь».

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Не видывал я ничего подобного Огню***[58]***, (но) убегающий от него (спокойно) отсыпается»***.[59]

Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Всякий ослушивающийся Аллаха – невежда, а всякий боящийся Аллаха – преданный ученый».

Страшащийся Аллаха стремится к благим поступкам, вплоть до самой смерти, он ценит и использует свои дни и часы. Необходимо дорожить каждым мгновением жизни, чтобы не потратить его без пользы. Наша жизнь ограничена, а наслаждения отравляют ее.

Кто боится Аллаха, контролирует свою жизнь и часто обращается к Нему за помощью. Он желает спастись от гнева Аллаха любыми методами и способами, как те, про которых сказал Ибн аль-Мубарак:

---

58 В том, насколько он будет суров, мучителен и тяжек – *Прим. пер..*

59 Хороший (*хасан*) хадис. Привел Ат-Тирмизи (№ 2601) в главе «Описание Ада». Шейх Аль-Албани сказал, что хадис из ряда хороших (*хасан*).

Как бы ночь не темнела, перетерпят ее
В поклонении до появления утра.
Страх поднял их и улетучил сон,
Когда беспечным он сильно нужен.
Ночь вокруг, а они пали ниц
Так, что стон их выходит наружу.
Ну а днем немы, безмолвны они
От боязни над ними спокойствие.

Просим Аллаха, Свят Он и Велик, чтобы сделал нас страшащимися Его втайне и наяву, боящимися Его и дурного исхода расчета. Также просим Аллаха, чтобы наделил нас защитой посредством Своей милости и щедрости, воистину, Он – Слышащий, Отвечающий.

НАДЕЖДА

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословление нашему Пророку Мухаммаду, его семейству и сподвижникам!

Разница между состоянием и обстоятельством

Надежда – один из путей приближения к Аллаху, третье состояние, которое является одним из поступков сердца. Состояние сердца характеризуется такими качествами как постоянство и стойкость, а в противном случае это называется обстоятельством, повлиявшим на поступок сердца. Можно привести пример, чтобы увидеть разницу между состоянием сердца и обстоятельством, обусловившим поступок сердца. Однако это касается только поступков сердец, мы не затрагиваем естественных качеств человека. Страх не может быть естественным качеством, так же как и надежда, застенчивость, искренность, упование. Все это и многие другие качества являются приобретенными. Кто хочет изучать поступки сердец и размышлять над ними, тому необходимо обратить внимание на это наблюдение. К примеру, существование изначального цвета, такого как желтизна золота. Эта желтизна

бывает как быстро приходящей, так и быстро исчезающей. У человека после сильного испуга бывает изменение цвета лица, также бывает временная желтизна во время болезни.

Когда мы говорим о поступках сердец, мы имеем в виду состояния, которые должны быть в сердце постоянно. Страх, надежда, искренность должны всегда иметь место в сердце, однако некоторые слабые люди обретают подобные качества лишь на короткий промежуток времени, это не является состоянием. Человек, воспитывающий в себе эти качества должен твердо закрепить их в себе.

Что такое надежда

Надежда – это довольство человека в ожидании желаемого, однако необходимо заметить, что это желаемое должно либо уже существовать, либо возможно его осуществление, в противном же случае это будет называться несбыточной мечтой. Человек, который выжидает что-то и не предпринимает меры для реализации желаемого, не является надеющимся, он лишь мечтатель.

Надежда – это радостный вестник щедрости Аллаха, это ощущение Его благ, это уверенность в Его великодушии. Она ведет наши сердца к любимому краю. Что же это за край? Это вечный Рай.

Разница между надеждой и мечтой

Необходимо знать разницу между надеждой и мечтой: много людей считают себя надеющимися на милость Аллаха, однако на самом деле таковыми не являются, потому что они лишь мечтают об этом. Мечты в основном сопровождаются ленью, они не требуют приложения усилий и стараний. К примеру,

человек, не посеявший ни зерна, мечтает иметь урожайное поле. Что же касается надеющегося, то он вспашет землю, засеет ее и организует необходимый полив, после чего со стороны будет наблюдать и ждать урожая. Это и есть настоящая надежда, явно отличная от мечты.

Теперь мы видим, кто является обладателем ложных иллюзий, ждущим милости Аллаха, и кто действительно надеется, совершая поступки для достижения награды Аллаха. Первый однозначно потерпит крах, поскольку он лишь мечтает о Рае, не прилагая особых усилий: **«Этого не достичь посредством ваших мечтаний или мечтаний людей Писания. Кто творит зло, тот получит за него воздаяние...»** (сура «Женщины», аят 123).

Аль-Хасан, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Вера – это не мечты, вера это то, что оседает в сердце и подтверждается действиями».

Надежда – это признак стойкости в религии

Надежда необходима для человека, стремящегося к Аллаху и поклоняющегося Ему. Если это чувство пропадет хоть на мгновение, все теряет смысл. Дело в том, что мусульманин всегда находится между грехами, надеясь на прощение; между минусами, желая, исправиться; между праведными поступками, стараясь, чтобы они были приняты; вокруг прямого пути, желая укрепиться на нем и в надежде заслужить расположение Аллаха. Надежда – самая весомая причина, помогающая человеку следовать по направлению к Господу и стойко держаться этого пути, особенно в наше время, время смуты и разврата, испытаний и неясностей. В этот трудный момент необходимы причины стойкости, чем и является надежда, поэтому мы должны правильно понимать ее, чтобы воплощать в жизнь и не быть из числа мечтателей.

Антоним надежды – отчаянье, а это упоминание об упущении милости Аллаха и удаление из сердца всех потребностей в ней, это явный грех. В Коране приведены слова Якуба, мир ему, который говорил своим сыновьям: **«...и не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие»** (сура «Йусуф», аят 87).

Действия, способствующие надежде

Существует четыре действия, способствующие достижению надежды:

1. **Помнить полученные блага Аллаха**. Мы всегда должны помнить и иметь в виду все полученные блага Аллаха. Наш внешний вид, слух, зрение, наша готовая для проживания земля, посланные книги и пророки – все это милость Аллаха, которую нельзя забывать и которая помогает обрести надежду.
2. **Помнить обещания Аллаха**. Аллах Щедрый, и Он возмещает без просьбы человека, даже если человек и не заслужил этого. Всевышний определяет блага за пребывание на прямом пути.
3. **Помнить о благах Аллаха** в религии, в здоровье, в мирской жизни. Он одаривает всех благами, не спрашивая и не разбирая, кто достоин, а кто нет.
4. **Помнить о широкой милости Аллаха** и о том, что она обошла Его гнев. Он Милостивый, Милосердный, Богатый и Щедрый, Сострадательный по отношению к верующим. Именно поэтому одной из причин обретения надежды является познание имен и атрибутов Аллаха.

У кого есть сердце, должен знать, что наше земное существование – это нива для загробной жизни. Сердце подобно земле – ее обрабатывают, поливают, ухаживают за ней, очищают от сорняков, чтобы она дала хороший урожай. Также и

сердце – за ним нужен уход, его надо поливать поклонением и благими делами, очищать от примесей невежества и грехов, чтобы получить наилучший результат.

Вера приносит пользу и испорченному сердцу, но это подобно семенам, которые не прорастают из необработанной земли. Одним словом, необходимо чтобы надежда человека сравнивалась с надеждой фермера. Когда для семян выбрано хорошее вспаханное поле, учтен регулярный полив, удалены все сорняки, в таком случае ожидание фермером хорошего урожая называется надеждой. А тот, кто для посева выбрал непригодную землю на возвышенности, где вода не задерживается, тот не в своем уме, и даже если он засеет зерном хорошую землю, но на возвышенности, ожидая регулярного дождя, его надежды будут оцениваться как мечты.

Надежда – это ожидание желаемого после выполнения ряда необходимых действий, совершение которых зависит от самого человека. Это заслуга Аллаха в борьбе с вредителями, мешающими хозяйству. Фермер после посева, орошения и необходимых усилий, надеется, что Аллах сохранит его поле от порчи, урагана, воров; так же и верующий человек, который трудится, совершая благое и соблюдая законы, ждет от Аллаха стойкости в религии и прямого пути вплоть до самой смерти, чтобы встретить Его довольным.

Надеющийся человек проводит время в поклонении, подтверждая наличие своей веры, он надеется, что Аллах примет его поступки, приумножит их и укрепит его. Он делает все посильное, надеясь на милость Аллаха.

Человек, который бросает посевы и не волнуется об их регулярном поливе, подобен тому, кто оставил свое сердце без поклонения, оно питается омерзительными поступками и все глубже погружается в мирские страсти. В подобной ситуации просить прощение – настоящее безумие. Аллах говорит в Коране: **«Им на смену пришло поколение, которое уна-**

следовало Писание. Они схватились за блага этой жалкой жизни и сказали: „Мы будем прощены“» (сура «Преграды», аят 169).

Неверующий хозяин сада говорил: **«Если же меня возвратят к моему Господу, то по возвращении я обрету там нечто еще более прекрасное»** (сура «Пещера», аят 36).

Он лишь мечтает, не совершая ничего из благих поступков: **«Я не думаю, что настанет Час»** (сура «Пещера», аят 36).

Лечение надеждой

Надежда – это лекарство:

- для человека, который отчаялся во всем и оставил поклонение, убедившись для себя, что нет от этого пользы.
- для человека, ощущающего сильный страх за себя и близких, чувства которого перешли границы шариата. Такой человек нуждается в беседе, побуждающей к надежде, которая естественна для верующих.

Для некоторых людей надежда подходит как лекарство, но не для грешников, которые связывают с Аллахом свои мечты, не желая быть преданными Ему. Разговор о надежде с подобными людьми и дальше вводит в заблуждение, поэтому в этом случае больше подходит устрашение, этот важный момент необходимо взять во внимание. Некоторые ученые говорят: «Проповедник должен быть мягким и видящим болезни людей, чтобы подбирать для каждого соответствующее лечение. В наше время разговор о надежде в большинстве случаев неуместен, поскольку нынешнее поколение нуждается в устрашении. Чтобы привлечь сердца, можно завести разговор о надежде, перед тем как начать устрашение, однако не стоит перегибать палку, чтобы люди не отчаялись в милости Аллаха».

Али, да будет доволен им Аллах, говорил: «Ученый тот, кто не дает повода людям отчаяться в милости Аллаха и быть спокойными перед решениями Аллаха».

Необходим баланс в отношениях с людьми с учетом их состояния: если они склонны к грехам и пренебрежению, то их необходимо устрашать, а если люди чересчур трусливы и отчаялись в милости Аллаха, то их лечением является надежда.

Плоды надежды

Плодов и пользы от надежды очень много, вот некоторые из них:

- надежда порождает метод усердия в поступках сердец;
- надежда способствует постоянству в поклонении, несмотря на обстоятельства;
- человек начинает ощущать наслаждение от приближения к Аллаху, получать удовольствие при обращении к нему с мольбами. От этого проявляется склонность человека к поклонению и его потребность в Господе, то есть он не может обойтись без Его милости и помощи;
- Аллах любит мольбы и надежды Своих рабов, потому что Он – Щедрейший, самый Великодушный и Дарующий. Любимым для Щедрейшего и Великодушного являются молитвы рабов, поэтому тот, кто не просит, тот гневит Его[60]. Как правило, спрашивающий бывает надеющимся на скорый ответ или выполнение просьбы, поэтому стоит надеяться во избежание гнева Божьего;
- надежда – это погонщик, который ведет раба к Господу, удерживая его на этом пути, придавая путешествию прекрасный облик. Если бы не надежда, получить боль-

60 Основой этого является то, что привели Ат-Тирмизи (№ 3373) в главе «Молитвы» и Ибн Маджа (№ 9408). Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

ше награды, милости Аллаха, Рай и блага, не стремился бы никто, потому что любовь будит сердце, страх пугает его, а надежда погоняет вперед;

- надежда связывает раба любовью к Аллаху, и всегда, когда надежда увеличивается и достигается желаемое, растет любовь к Всевышнему, благодарность и довольство, что является составными частями поклонения;
- надежда побуждает человека к благодарности за полученные блага, что и есть поклонение;
- надежда заставляет все больше познавать имена и атрибуты Аллаха. Человек начинает глубже понимать атрибуты Всевышнего, потому что надеющийся сильно связан с Аллахом, с Его именем Щедрый, с Его именем Милосердный, с Его именем Прощающий. Человек, имеющий грехи, желает прощения от Аллаха, у него благие поступки, он надеется на их принятие, он хочет увеличить запас своих хороших дел и приумножить награду. Надеющийся человек крепко связан с именами и атрибутами Аллаха, и эта связь поддерживается глубоким изучением значений Его атрибутов.

На этих вещах необходимо заострять внимание, поскольку они напрямую связаны с понятием поклонения, и являются причиной смягчения сердец, потому что взяты из слов Аллаха и из Сунны Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Зависимость между страхом и надеждой

Для верующих страх связан с надеждой, как и надежда связана со страхом, потому что каждый боящийся надеется и каждый имеющий надежду страшится. Считается благополучным контекст, где надежда встречается с устрашением: **«Почему вы не чтите величия Аллаха?»** (сура «Нух», аят 13).

Многие толкователи истолковали эту фразу так: «Почему же вы не боитесь величия Аллаха?». Надеющийся боится потерять то, что желает и ждет, например Рай или милость Аллаха. Обрати внимание на удивительную связь между этими состояниями сердца, ибо боязнь без надежды – отчаянье.

Аллах сказал: **«Скажи верующим, чтобы они простили тех, которые не надеются на дни Аллаха, дабы Он воздал людям за то, что они приобретали»** (сура «Коленопреклоненная», аят 14);

Верующие, которые «не надеются на дни Аллаха», это те, которые не страшатся наказания Аллаха, постигшее прежние народы.

Если сердце человека связано надеждой с Господом, то в конечном итоге он увидит результат, что заряжает его и усиливает стремление к Аллаху, таким образом, растет вера человека и этим он приближается к Милостивому.

От уровня надежды и страха зависит сила радости в День Суда, когда будут оправданы надежды, а именно достижение довольства Аллаха, почет увидеть Его и вечный Рай.

Аллах желает, чтобы раб совершенствовал самого себя, преодолевая степени поклонения в покорности Ему, уповании на Него, изыскании помощи, страхе, терпении перед Его решениями, в благодарности за блага. Для осуществления всего этого Аллах предопределил грехи, чтобы человек просил прощения за них, унижаясь перед Ним, тем самым подтверждая смысл поклонения. И если бы не грехи, не было бы покаяния и покорности. Невозможно понять суть поклонения без покорности и смирения, которые возникают в результате последствий совершенного греха, когда человек от чистого сердца кается перед Господом и просит прощение за ошибки.

Надежда – это ожидание и уверенность в достижении благ Всевышнего, что сильно связывает сердце раба с Аллахом. Человек постоянно находится в ожидании либо хорошей ра-

боты, либо праведной супруги, либо наставления детей, либо прибавления знаний и понимания религии.

Виды надежды

Надежда бывает трех видов, два из которых положительные и один отрицательный:

1. Надежда человека, который поклонялся Аллаху, руководствуясь Его шариатом, с желанием быть награжденным.
2. Человек, который совершил грех, затем покаялся. На что надеется он? Он надеется на прощение Аллаха, на аннулирование грехов, и он впредь не желает совершать их, и не разглашает их.
3. Человек, погрязший в грехах и ослушаниях и продолжающий пребывать в подобном состоянии, надеясь на милость и прощение Аллаха. Это самообман и несбыточные мечты, в таком случае надежда не приветствуется.

Когда верующий идет на встречу к Аллаху, он должен обращать внимание на два момента. Во-первых, он должен следить за собой, учитывать свои минусы и недостатки, это открывает дверь страха перед Аллахом, затем способствует ощущению бескрайней щедрости Всевышнего, Его заслуг, великодушия и прощения грехов. После чего распахивается вторая дверь – дверь надежды, а это второй необходимый момент. Как уже было сказано в определении, надежда – это учет бесконечной милости Аллаха. Необходим некий баланс между страхом и надеждой, как сказали ученые: «Человек, движущийся к Аллаху, подобен птице, которая летит ровно благодаря своим крыльям, если одно из них повредится, она не сможет нормально летать, а если оба крыла будут негодными, птица упадет и разобьется». Для человека, стремящегося к Господу, этими крыльями являются страх и надежда.

У Ахмада ибн Асыма, да будет Аллах доволен им[61], спросили: «Каковы признаки надежды в человеке?» Он ответил: «Когда человек со всех сторон приятен, благодарит Аллаха, надеясь на совершенные блага в этом мире и в мире ином и на абсолютное прощение грехов после смерти».

Ученые, изучающие состояние сердец и обсуждающие вопросы веры, разошлись во мнениях. Какая из двух надежд предпочтительней: надежда на награду или же надежда быть прощенным? Некоторые склонились к тому, что надежда праведника предпочтительней из-за своей силы, поскольку она возникла в результате поклонения. Другие же считают, что во втором случае надежда сильней, поскольку сопровождается унижением и покорностью, что ближе к искренности и дальше от обольщения поступками. Оба мнения весомы, и оба вида надежды необходимо практиковать, поскольку человек либо находится в поклонении, либо допускает грехи, и итогом всему должна быть надежда.

Способы усиления надежды

Сила надежды зависит от степени познания Аллаха, Его имен и атрибутов, а также знания того, что Его милость обошла гнев. Если бы не чувство надежды, испортилось бы поклонение сердец и органов, и разрушились бы здания, торговля, молитвы и мечети, в которых поминается Имя Аллаха. Если бы не надежда, не тронулись бы с места части тела для поклонения, и если бы не легкий и приятный ветер, не сдвинулись бы с места корабли благих дел в морях людских желаний. От силы любви к Аллаху растет степень надежды, такова зависимость между ними. Каждый любящий надеется и боится, он ждет

[61] Ахмад ибн Асым – ученый, богослов, аскет, жил примерно до 230 г. по х.

от своего Любимого для себя выгоду, и опасается пасть в Его глазах и быть отверженным. Перед Любимым страх бывает сильным, а надежда крепкой. Однако, если человек добрался до своего Любимого, надежда в этом случае убавляется или увеличивается? Это один из острых вопросов среди ученых и богословов.

Перед смертью человека охватывает сильный страх и крепкая надежда, а после нее, как говорят, страх и надежда остаются между ним и его Любимым. Он надеялся на Господа до встречи с Ним, а когда встретит Его после смерти, надежды его усилятся, поскольку душа жива, а у него был запас благих дел, и он желает за них награду. Так же усиливается страх, поскольку смерть приближает к огню, а могила – первое пристанище на пути к вечной жизни, этот момент очень важен для каждого.

В итоге мы не можем сказать, что человек после смерти перестает чувствовать, наоборот, чувства усиливаются, поскольку усопшие становятся ближе к вечному пребыванию либо в наслаждении, либо в мучениях.

И ты, о путник! Начинай запасаться благими поступками, оставь грехи, чтобы твоя надежда была крепче и безопасней в могиле. Страх могилы – ужасное чувство. Если возникает страх от плохого состояния в могиле, то, что можно сказать о боязни пути после мучения в ней, то есть в День Суда?

Взгляни на неверующих, что ожидает их в могилах? Династия Фараона, его армия: **«Огонь, в который их ввергают утром и после полудня. А в День наступления Часа подвергните род Фараона самым жестоким мучениям!»** (сура «Верующий», аят 46).

В данный момент они находятся в своих могилах, и их страх увеличивается день ото дня. Постоянно они подвергаются огненным мукам, и они знают, в какую яму еще попадут, и куда им дорога. Какова же степень их страха? О Аллах! Прости нас и сохрани!

Человек встретит своего Господа, и его надежда усилится, если он был праведным. Это подобно наемному работнику, который в день зарплаты становится более уверенным в скором финансовом улучшении.

Итак, если праведные рабы отправятся к Аллаху, то с каждым днем их надежда будет увеличиваться, и они, ожидая в своих могилах, будут говорить из-за желания вернуться к своей семье и имуществу: «О мой Господь! Начни же Суд». Потому что для них в могиле будет распахнута дверь в Рай, и они будут ощущать его блага и аромат. Им будет сказано: «Живи пока тут и спи, как спит жених, тебя разбудит твой самый любимый человек».[62]

Степени надежды

Надежда имеет свои степени, каждая из которых превосходит предыдущую.

Первая степень

Надежда толкает человека на усердие в поклонении и даже способствует возникновению наслаждения подчинением, несмотря на сложность. Кто познал то, что от него требуется, тот даже не заметит свой потраченный труд, равно как и человек, находящийся в пути по торговым делам, зная о выгодной сделке, проведет свое путешествие налегке. Стоит обратить внимание на торговцев, которые стараются, трудятся, путешествуют, бодрствуют, и все из-за надежды на ожидаемую прибыль. Таким же образом искренне любящий раб, стремящийся к довольствию своего Господа, не ощущает трудностей утренней молитвы, омовения холодной водой,

---

[62] Привел Ахмад. Подобные тексты содержатся в сборнике у аль-Бухари (№ 7287) и у Муслима (№ 905).

проблем во время паломничества, голода при посте, наоборот, это ему доставляет удовольствие.

В поклонении Аллаху человек проходит два уровня: первый – труды и старания, второй – наслаждение. Один из праведных предков говорил: «Я двадцать лет ломал себя для ночной молитвы, теперь уже двадцать лет я наслаждаюсь ей». Человек не сможет почувствовать сладость поклонения, если не вкусит ее горечи.

Если человек надеждой привяжется к желаемому, он невольно станет оставлять то, что доставляло ему удовольствия. Как человеку приучить себя к поклонению и подчинению? Необходимо знать цену вознаграждения. Познав меру возмездия и награды, человек перестает чувствовать лень, и его перестают интересовать второстепенные вещи. Осведомленность о размере награды от пожертвований отбивает любовь к имуществу, несмотря на то, что в своей основе человек очень скуп и склонен к жадности. Человек по своей природе оставляет любимое лишь взамен на более любимое, а это и есть довольствие Аллаха, Рай и награда.

Что помогает человеку терпеть боль и довольствоваться предопределением? Это надежда на вознаграждение, когда горечь становится сладкой, а деготь – медом.

Вторая степень

Борющиеся сами с собой в отказе от привычек, заменяя их лучшим. Их надежда – достичь цели с усердием, что нуждается в знаниях, поэтому необходимо иметь дело с положениями религии. Надежды таких людей во многом зависят от достижения желаемого. В связи с этим необходим поиск знаний и изначальное удержание себя у границ дозволенного.

Третья степень

Надежды искренних рабов, связанные с долгожданной встречей с Господом. Ради этого стоит оставить все наслаждения

этого мира, это самая наивысшая степень. Аллах говорит: **«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом»** (сура «Пещера», аят 110);

«Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит. Он – Слышащий, Видящий» (сура «Паук», аят 5).

Подобная надежда и есть смысл веры, это ее сливки, именно к ней устремлены взоры искренне старающихся рабов, она движет ими, и смерть для них – успокоение души.

Люди, заряженные такой надеждой, чувствуют колебания в душе, пока не встретят Господа, они скучают и упорно готовятся к встрече. Они будто бы говорят: «О, когда же закончится эта жизнь?! Мы хотим встретить Господа!» Для них взор на Аллаха лучше всех райских наслаждений. Когда Аллах увидел желание этой незначительной группы людей встретиться с Ним, Он указал на удовлетворяющий срок, движущий их к Всевышнему: **«Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит. Он – Слышащий, Видящий»** (сура «Паук», аят 5).

В этих делах существует очень большая разница между многими людьми нашего времени и теми, что были до нас. Подобные значения, рушащие быт и деятельность, никого сейчас не волнуют, однако это было заложено в душах сподвижников и упомянуто в Коране и Сунне.

Надежда и грехи

Шейха уль-Ислам Абу Аббас Ахмад ибн Таймию, да помилует его Аллах, спросили по поводу слов Али, да будет доволен им Аллах: «Пусть не надеется раб ни на кого, кроме Господа, и пусть боится своих грехов». Шейх сказал: «Хвала Аллаху!» Слова правителя правоверных Али ибн Абу-Талиба, да будет

доволен им Аллах, считаются замечательными и совершенными по своей сути. Надежды связаны с добром, а бояться стоит дурного, возникающего в результате грехов: **«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое»** (сура «Совет», аят 30).

Али, да будет доволен им Аллах, также говорил: «Пусть человек боится своих грехов, и если он станет подвластным, (пусть знает что) до этого довели его грехи». Аллах говорит в Коране: **«Так Мы позволяем одним беззаконникам править другими за то, что они приобретают»** (сура «Скот», аят 129).

Так пусть человек вернется к Господу и покается, оттого что пришел к такому состоянию.

Надеющийся ждет добра и опасается зла, а все благое исходит от Аллаха, и Он отводит от нас дурное: **«Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости»** (сура «Йунус», аят 107);

«Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто не может ниспослать после Него. Он – Могущественный, Мудрый» (сура «Ангелы», аят 2).

Надежда и упование

Надежда тесно связана с упованием, поскольку любой уповающий надеется на достижение желаемого. Как надеяться, так и уповать можно лишь на одного Аллаха: **«Пусть же уповающие уповают только на Аллаха!»** (сура «Ибрахим», аят 12).

Кто положился не на Аллаха, понадеявшись на это, тот будет унижен этим и не ощутит пользы, а в следующей жизни ему будет сказано, как в хадисе: ***«Ступайте к тем, из-за которых вы старались при жизни, может, найдете у них***

вознаграждение!»[63] Аллах говорит: **«Те, которые взяли себе покровителей и помощников помимо Аллаха, подобны пауку, соткавшему себе жилище. Воистину, самое непрочное жилище – это жилище паука. Если бы они только знали!»** (сура «Паук», аят 41);

«Они стали поклоняться наряду с Аллахом другим богам, чтобы те одарили их могуществом. Но нет! Они отрекутся от поклонения им и станут их противниками» (сура «Марьям», аяты 81–82).

Кто действовал не ради Аллаха, надеясь извлечь для себя от этого выгоду, тот заключил проигрышную сделку. Аллах говорит: **«А деяния неверующих подобны мареву в пустыне, которое жаждущий принимает за воду. Когда он подходит к нему, то ничего не находит. Он находит вблизи себя Аллаха, который воздает ему сполна по его счету. Аллах скор в расчете»** (сура «Свет», аят 39);

«Деяния тех, кто не уверовал в своего Господа, подобны пеплу, над которым пронесся сильный ветер в ветреный день. Они не смогут распоряжаться ничем из того, что приобрели» (сура «Ибрахим», аят 18);

«Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их в развеянный прах» (сура «Различение», аят 23).

Все деяния тщетны, кроме тех, что были выполнены из стремления к святому Лику Аллаха, а кто действовал не ради Аллаха, надеясь на это, усердие того бесполезно.

Виды надежды с точки зрения человека

Надеющийся иногда становится таковым вследствие своих поступков, а иногда в результате упования сердца на Того, к

[63] Приводит Имам Ахмад (№ 23119). Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

Кому он прибегает и просит с надеждой, что является поклонением и одним из видов взывания о помощи: **«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи»** (сура «Открывающая Книгу», аят 5).

Надежда в Коране и Сунне

Надежда очень часто встречается в Коране и Сунне, и мы постараемся кое-что из этого упомянуть.

1. Аллах Всевышний говорит, разъясняя надежду верующих, которая сопровождается поступками: **«Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, надеются на милость Аллаха. А ведь Аллах – Прощающий, Милосердный»** (сура «Корова», аят 218). Поверившие Аллаху и Его Посланнику, оставившие свои дома, любимых, родину; переселившиеся ради Аллаха, которые сражались во имя Аллаха, рискуя жизнью и жертвуя имуществом, несмотря на боли ран, жажду и голод, надеются на милость Аллаха, желая войти в сады Рая.

2. Всевышний Аллах распахнул двери надежды для Своих рабов даже в прощении каких бы то ни было грехов, Аллах говорит: **«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий грех»** (сура «Женщины», аят 48).

Говорят, что этот аят был ниспослан после слов Аллаха: **«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: „Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный“»** (сура «Толпы», аят 53).

После того как Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили: «И многобожие тоже?», ему стало не по

себе, тогда и спустился аят: **«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей»** (сура «Женщины», аят 48). То есть Аллах не простит многобожнику, если он умрет на этом, и не будет у него уже никаких шансов; однако, если он покается, Аллах простит ему все, даже многобожие. Аят не отрицает вероятность прощения раскаявшегося от этого мерзкого греха.

3. Еще один из аятов, связанных с надеждой: **«Скажи: „Кому принадлежит то, что на небесах и на земле?“ Скажи: „Аллаху! Он предписал Себе милосердие. Он непременно соберет вас вместе в День воскресения, в котором нет сомнения. Те, которые потеряли самих себя, не уверуют никогда“»** (сура «Скот», аят 12).

Ибн Джарир говорил: «Аллах решил быть Милостивым к Своим рабам. Как, однако, проявляется эта милость? Он не спешит наказывать людей, даже если они заслуживают это. Он терпит и жалеет, потому что Он Терпеливый и Мягкий, принимающий покаяние. Все это вселяет людям надежду».

Подобны этому слова Аллаха: **«Когда к тебе приходят те, которые поверили Нашим знамениям, говори им: „Мир вам! Ваш Господь предписал себе быть Милосердным, и если кто из вас сотворит зло по своему невежеству, а затем раскается и станет совершать праведные деяния, то ведь Он – Прощающий, Милосердный“»** (сура «Скот», аят 54). Ибн Джарир, поясняя этот аят, говорил: «Если дело будет обстоять так, как Мы описали, то явившиеся к тебе, поверившие ниспосланному и знамениям, подтверждающие это своими словами и поступками, спрашивают тебя о совершенных грехах: возможно ли покаяние за них? Не огорчай их, пожелай им мира, и успокой их тем, что после покаяния они не будут наказаны за содеянное: **„Ваш Господь предписал себе быть Милосердным“**, то есть по отношению к созданиям».

4. Также из слов Аллаха: **«Есть и другие люди, которые признались в своих грехах. Они смешали праведные по-**

ступки со злыми. Возможно, Аллах примет их покаяния. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный. Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их. Молись за них» (сура « Покаяние», аяты 102, 103).

Ибн Джарир говорил: «Всевышний, говоря о смешанных благих поступках и о скверных делах, имеет в виду признание (людьми) своих ошибок и раскаянье в них. Последняя скверна, совершенная ими, – противоречие Пророку, когда тот вышел в военный поход. **„Возможно, Аллах примет их покаяния“**. „Возможно“, сказанное Аллахом, означает „непременно“, иными словами, Аллах примет их покаяние».

5. Надежда уместна и в мирских делах, некоторые надеются заработать состояние, другие родить ребенка, удачно жениться, получить должность, избавиться от болезни, отыскать утерянное. Якуб, мир ему, учил своих сыновей иметь надежду, даже в поисках утерянного: **«О сыновья мои! Ступайте и разыщите Йусуфа (Иосифа) и его брата и не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие»** (сура «Йусуф», аят 87).

Ибн Джарир говорил: «Когда Якуб хотел вновь увидеть Йусуфа, он просил сыновей: „О сыновья мои! Ступайте и разыщите Йусуфа (Иосифа) и его брата. О сыновья мои! Вернитесь в то место, где оставили братьев своих, и не отчаивайтесь в милости Аллаха, и не думайте, что Он не может избавить нас от этой грусти, обрадовав нас взором на них, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие. Поистине, отчаивается в милости Аллаха, и не верит в спасение, разрывая надежды, лишь народ неверующий“».

6. Аллах говорит о кающихся следующее: **«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: „Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный“»** (сура «Толпы», аят 53). Не отчаивайтесь в милости Аллаха, Он простит все ваши большие и малые грехи, до единого. Это обра-

щение не только к имеющим малые прегрешения, но и к совершившим тяжкие грехи, дабы никто не отчаивался в милости Аллаха. Это приказ иметь надежду, и если Щедрейший повелевает подобное, то в Его щедрости нет сомнений. Держись за причины милости Аллаха, проси прощения и кайся истинным покаянием. Оставь греховное и будь готов принять новый чистый исламский образ жизни, с сожалением за совершенное и с настроем не возвращаться к подобному в будущем.

Надежда в Сунне Пророка, да благословит его Аллах и приветствует

Аллах говорит в хадисе *Кудси*[64]: ***«О сын Адама! Если ты станешь взывать ко Мне с надеждой, Я, несмотря ни на что, прощу тебе все, что было в прошлом. О сын Адама! Если твои грехи достигнут небесного свода, и ты попросишь прощения, Я непременно прощу тебя. О сын Адама! Если ты предстанешь передо Мной с грехами, количество которых охватило бы землю, и будучи не придавшим Мне сотоварищей, Я одарю тебя прощением, количество которого заполонило бы всю землю»***.[65]

Это очень сильная надежда, которую предоставляет нам всем Всевышний Аллах.

1. В предсмертный миг человек испытывает определенные чувства, и особенно страх и надежду, которые зависят от его хорошего мнения о Господе: ***«Мои действия соот-***

---

[64] Смыслы этих хадисов исходили от Аллаха, но воспроизводил их Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, своими словами. – Прим. ред.

[65] Привел Ат-Тирмизи (№ 3540) из хадиса от Анаса, да будет доволен им Аллах, а также Ад-Дарими и Ахмад. Шейх аль-Албани сказал, что хадис из ряда хороших (*хасан)*.

ветствуют мнению раба обо Мне, Я буду с ним, если он будет вспоминать Меня, и пусть раб думает обо Мне, что пожелает».[66]

«Я в состоянии поступать так, как обо мне думают». Именно поэтому те трое, которые воспротивились идти в поход, убедившись, что нет от Аллаха убежища, кроме как у Него Самого, были помилованы Им. А что касается смерти, то мы должны готовить себя, поскольку она непременно постигнет нас. Готовь себя. В эти мгновения, когда душа покидает тело, необходимо иметь хорошее представление об Аллахе. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, за три дня до своей смерти дал завет своей общине, который приводится у Муслима: ***«Умирайте, имея хорошее мнение об Аллахе, Свят Он и Велик»***. Это предупреждение, чтобы не отчаиваться, и совет иметь надежду в предсмертный миг. Некоторые праведники, будучи на смертном одре, заставляли сыновей читать аяты, в которых описывается милость, чтобы их душа покинула тело с хорошим представлением об Аллахе, что Он простит и помилует, и встретит их с различными благами.

2. Если человек искренен в своем покаянии даже при повторении ошибок, Аллах непременно простит ему грехи, поскольку из прав рабов на Него – не быть наказанными, если не совершено многобожие.

Муаз, да будет доволен им Аллах, сказал Пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «Можно я обрадую этим людей?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ***«Не сообщай, (боюсь люди) расслабятся»***.[67] Ибн Раджаб сказал: «Ученые говорят, что польза от запрета Муазу распространять хадис заключается в пагубных последствиях распространения поблажек среди людей». Ибн Раджаб также

---

[66] Привели аль-Бухари (№ 7405), Муслим (№ 2675).

[67] Привели аль-Бухари (№ 2656), Муслим(№ 30) .

говорит: «Муаз, зная этот хадис, не переставал совершенствоваться в делах, страшась Аллаха. Для того же, кто не достиг определенного уровня, нет гарантии, что не последует послабления в делах, основанного на данном обстоятельстве». Также жил и Усман, да будет доволен им Аллах, о котором Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал следующее: ***«После этого Дня, чтобы Усман не делал, – это не навредит ему»***.[68] Что он делал? Он еще больше прибавил свое старание в добрых делах, благочестии и поклонении. А те десять обрадованных Раем? Аллах знает, что даже если сообщить им об их успехе, они никогда не оставят добро и не проявят послабления. Поэтому хадисы, имеющие в своем содержании какие-либо поблажки, не должны распространяться в народе из-за недостатка понимания и необходимости устрашения в упущениях.

Существуют следующие разновидности многобожия: большое, малое и незаметное. Кто же может спастись от него?! Кроме этого, среди ученых хадис подкреплен рядом аятов и изречений Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, описывающих наказание за грехи. Некоторые ученые считают, что в хадисе имеется ввиду избежание огня многобожников, поскольку Ад разделен на уровни (место для многобожников, место для больших грешников и место для ослушников).

Однако существует общее правило: **«Этого не достичь посредством ваших мечтаний или мечтаний людей Писания. Кто творит зло, тот получит за него воздаяние»** (сура «Женщины», аят 123).

Этот аят внушал страх в сердца наших праведных предков, поэтому они старались и боялись Аллаха.

---

68 Привели Ахмад (№ 20107) Ат-Тирмизи (№ 3701). Хадис из ряда хороших (х*асан*).

Следующий хадис, связанный с надеждой, подходит кающимся грешникам, которые, несмотря на свое покаяние, пребывают в отчаянии, считая свои грехи слишком тяжкими и не веря в пользу совершения благих дел. Они уверены, что их пристанищем будет огонь: ***«Поистине, Аллах в День Суда приблизит к Себе раба и, укрыв его (тайно), спросит: „Помнишь такой-то грех? А помнишь такой-то грех?“ Он ответит: „Да, о Господь!“ После подтверждения своих бед он смирится со своим крахом, после чего Аллах скажет: „Я скрыл твои грехи в земной жизни, а сегодня Я прощаю их для тебя!“ И ему будет вручена книга благих дел. А что касается неверных и лицемеров, то при свидетелях будет сказано: „Это те, что лгали на своего Господа, воистину проклятие Аллаха падет на несправедливых“».***

Тот, кто пребывает в отчаянии, должен слушать этот хадис и подобные ему. Ему необходимо сказать, что он должен верить и продолжать творить благие поступки, возможно, Аллах сотрет его грехи. Подобное лекарство подходит лишь некоторым категориям людей.

Следующий пример от Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах: *«Один человек поцеловал (постороннюю) женщину, а потом явился к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и обо всём рассказал ему, после чего Аллах ниспослал аят:* **„Совершай молитву в начале и конце дня и в некоторые часы ночи. Поистине, добрые дела устраняют дурные“** (сура «Худ», аят 114). *Этот человек спросил: „О Посланник Аллаха, это (касается только) меня?“ Он ответил:* ***„Это для всех (членов) моей общины“*****».**[69]

Это доказательство того, что благие поступки стирают собой греховные. Однако касается ли это определенных поступков, таких как пятикратная молитва, или речь идет обо всех

[69] Приводят аль-Бухари (№ 526) и Муслим (№ 2763).

добрых деяниях? Тут существуют разногласия среди ученых. Когда имам Аш-Шафии лежал на смертном одре, его спросили: «Каково твое состояние, о отец Абдуллы?» Он ответил: «Я чувствую, что покидаю этот мир, и расстаюсь со своими братьями. Предвкушая смерть, я не знаю, в Рай ли устремится моя душа, чтобы поздравить ее, или же в Ад, чтобы сказать ей слова соболезнования». Затем он произнес следующие стихи:

> Когда сердце застыло и короток стал мой жизненный путь,
> Я лестницей сделал надежду к прощенью.
> И велик мой грех, однако, сравнив его
> С Господним прощением, оказалось его гораздо больше.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Аллах желает встречи с тем, кто желает встретиться с Ним»***.[70] И перед смертью человек будет обрадован тем, что ему уготовано. Аллах говорит: **«Воистину, к тем, которые сказали: „Наш Господь – Аллах, – а потом были стойки, нисходят ангелы: ’Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам ’ “ »** (сура «Разъяснены», аят 30).

Их радостная весть спускается вместе с ангелами, и затем они забирают душу и поднимаются с ней, охраняя ее до самого Рая. **«Мы – ваши помощники (или хранители) в мирской жизни и Последней жизни»** (сура «Разъяснены», аят 31).

Для полного совершенства совмещение страха и надежды.

[70] Хадис достоверный, приведен аль-Бухари (№ 6507) и Муслимом (№ 2683).

ДОВОЛЬСТВО

Хвала Аллаху, Господу миров, Его слава и почет нашему Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, который сообщил нам о великом поступке из поступков сердец, а именно о довольстве!

Тут мы упомянем определение довольства, каковы его степени в Коране и Сунне, а также в самой религии, является ли это качество врожденным или оно приобретается. Еще поговорим о средствах его достижения, о его разделах, степенях, плодах и связи с терпением, после чего затронем его пользу.

Определение довольства

Антонимы довольства – неудовлетворенность, негодование. Как говорится в хадисе: «О Аллах! Я прибегаю к Твоему довольству от Твоего негодования. К Твоему прощению – от Твоего наказания. Я прибегаю к Тебе, и не могу перечислить все похвалы Твои, подобно тому как Ты прославил Себя».[71]

Довольство в религиозном понимании – это довольство раба своим Господом, это отсутствие негодования от Его пре-

---

[71] Хадис достоверный, привел Муслим (№ 486).

допределения. Довольство же Господа заключается в подчинении раба и его воздержании от ослушаний.

Важность довольства Господа видна в следующих словах, поскольку ясно выделяется в контексте: **«...стремясь к милости и довольству своего Господа»** (сура «Трапеза», аят 2).

Аллах также сказал: **«Господь обрадует их вестью о Своей милости, Своем довольстве...»** (сура «Покаяние», аят 21).

Довольство в Коране

Если обратить внимание на упоминание довольства в Коране, то можно определить следующие места:

Когда Аллах говорит о делах, совершаемых ради достижения Его довольства: **«Среди людей есть и такой, который продает свою душу, надеясь снискать довольство Аллаха. Аллах снисходителен к рабам»** (сура «Корова», аят 201).

Существуют люди, которые продают свою душу за то, что Аллах обещает упорно трудящимся на Его пути. Он говорит: **«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на Рай»** (сура «Покаяние», аят 111).

Аллах также сказал: **«...который продает свою душу, надеясь снискать довольство Аллаха»** (сура «Корова», аят 207). Этот покупатель осуществляет сделку, чтобы своим желанием быть угодным Аллаху.

Также довольство проявляется в аятах, побуждающих к благотворительности: **«Притчей о тех, которые расходуют свое имущество, чтобы снискать довольство Аллаха...»** (сура «Корова», аят 265). Жертвуют своим имуществом, берут его с собой в походы, выступая на пути Аллаха, чтобы поддержать нуждающихся воинов, имея при этом желание снискать довольство Всевышнего.

Аллах описывает тех, кто совершает благочестивые поступки ради Его довольства: **«Многие из их тайных бесед**

не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, Мы даруем великую награду» (сура «Женщины», аят 114). В конце аята Аллах показывает результат совершаемых поступков ради довольства Господнего, а именно великую награду.

Аллах доволен этой общиной: **«Сегодня Я завершил вашу религию, довел до конца Свою милость к вам, и доволен в качестве вашей религии лишь Исламом»** (сура «Трапеза», аят 3). То есть Я доволен, когда вы выполняете Мои приказы, проявляете подчинение по Моему уставу.

Также Аллах Всевышний говорит: **«О люди Писания! К вам явился Наш Посланник, который разъясняет вам многое из того, что вы скрываете из Писания, и воздерживается от многого. Явились к вам от Аллаха свет (Мухаммад) и ясное Писание. Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. Он выводит их по Своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь»** (сура «Трапеза», аяты 15, 16). Аллах ведет верующих посредством этой ясной Книги и наставляет на истинный путь.

Довольство Аллаха содержится в принятии поступков людей, которые вызывают хвалу и восхищение Аллаха. Аллах говорит о клятвах лицемеров перед верующими:**«Они клянутся Аллахом, чтобы угодить вам. Но для них было бы лучше, если они являются верующими, найти довольствие Аллаха и Его Посланника»** (сура «Покаяние», аят 62). Лицемеры своей лживой верой желают совершить подлость, жаждая нанести максимальный вред мусульманам. Они произносят лживые клятвы, давая понять, что не желают вреда верующим, они пытаются этим заслужить довольство мусульман. Однако Аллах предостерегает Своих верующих ра-

бов от них, поскольку если бы они были честны, они бы искали довольства Господа, нежели Его созданий.

Также Аллах упоминает в Своей Великой Книге мечеть, построенную из желания достичь Его довольства: **«Тот ли, кто заложил основание своего строения на страхе перед Аллахом и стремлении к Его довольству, лучше или же тот, кто заложил основание своего строения на самом краю обрыва, готового обвалиться, так что он обвалился вместе с ним в огонь Геенны?»** (сура «Покаяние», аят 109). Какие люди заслуживают почета: те, что построили мечеть из боязни перед Аллахом, с целью поклонения и молитв в ней, желая снискать Его довольства, или же те, что построили мечеть на краю обрыва, определив свое место в Огне Ада? Кто лучше из них?

Аллах удостоил похвалы тех неимущих, которые переселились из Мекки в Медину, желая милости Аллаха и Его довольства.

Также Аллах обратил Своего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в то направление, которое он хотел и желал. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднимал свой взор к небесам, он очень хотел, чтобы направление молитвы, наконец, изменилось, пока Аллах не повелел ему сделать это, определив для мусульман Каабу направлением в молитвах: **«...и Мы обратим тебя к кибле, которой ты останешься доволен»** (сура «Корова», аят 144). То есть Мы заменим тебе направление молитвы от Святого Дома в Иерусалиме к Священной Каабе, чего ты так давно жаждал.

Выполнение обязательных предписаний – один из путей достижения довольства Аллаха, как Он говорит: **«Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, выше пред Аллахом. Они являются преуспевшими»** (сура «Покаяние», аят 20).

И каков же результат? **«Господь обрадует их вестью о Своей милости, Своем довольстве и Райских садах, в которых им уготовано вечное блаженство. Они пребудут в них вечно. Воистину, Аллах вознаграждает великой наградой»** (сура «Покаяние», аяты 21, 22).

Терпение при выполнении предписаний приводит к довольству как раба Аллахом, так и Аллаха рабом: **«Посему будь терпелив к тому, что они говорят, и прославляй хвалой своего Господа перед восходом солнца и перед его закатом, славь Его в течение ночи, а также в начале и конце дня. Быть может, ты останешься доволен»** (сура «Та Ха», аят 130).

Аллах, Свят Он и Велик, в День Суда, дабы удовлетворить верующих, которые пожертвовали всем на Его пути, предоставит все, к чему они стремились и желали, умножив это во много раз: **«Аллах непременно наделит прекрасным уделом тех, которые переселились на пути Аллаха, а затем были убиты или умерли. Воистину, Аллах – Наилучший из дарующих удел. Он непременно введет их туда, где они останутся довольны. Воистину, Аллах – Знающий, Кроткий»** (сура «Хадж», аяты 58, 59).

Аллах доволен сподвижниками, которые сражались на Его пути, следовали Его Пророку, защищали Его шариат, распространяли религию: **«Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом (в Худейбии). Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой и вознаградил их близкой победой...»** (сура «Победа», аят 18).

А также Аллах доволен теми, кто переселился ради Него, несмотря на упреки неприятелей Аллаха и Его Посланника, даже если они являются родителями или сыновьями, братьями или другими родственниками: **«Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там**

вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им» (сура «Препирательство», аят 22). Это довольство взаимно между рабом и Господом.

В День Суда начнется блаженная жизнь как награда для праведников. Аллах говорит: **«Тот, кому его книга будет дана в правую руку, скажет: „Вот! Прочтите мою книгу! Я верил в то, что мне предъявят счет“. Для него будет отрадная жизнь...»** (сура «Неизбежное», аят 19–21);

«Другие же лица в Тот День будут радостны. Они будут довольны своими стараниями» (сура «Покрывающее», аяты 8, 9);

«О душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство!» (сура «Заря», аяты 27, 28);

«Отдален будет от него богобоязненный, который раздает свое богатство, очищаясь. И всякую милость возмещает сполна. Только из стремления к Лику своего Всевышнего Господа. Он непременно будет удовлетворен» (сура «Ночь», аяты 17–21);

«Тогда тот, чья чаша Весов окажется тяжелой, обретет приятную жизнь» (сура «Поражающее», аяты 6, 7).

Важность довольства

Довольство Аллаха – вершина того, к чему стремились пророки и праведники. Чего им еще желать? Чего жаждут пророки и праведники? Конечно, довольства Аллаха, Свят Он и Велик!

«Это является напоминанием о милости твоего Господа, оказанной Его рабу Закарийе (Захарие). Вот он воззвал к своему Господу в тайне и сказал: „Господи! Воистину, кости мои ослабели, а седина уже распространилась по моей голове. А ведь раньше благодаря молитвам к Тебе, Госпо-

ди, я не был несчастен. Я опасаюсь того, что натворят мои родственники после меня, потому что жена моя бесплодна. Даруй же мне от Тебя наследника, который наследует мне и семейству Йакуба (Иакова). И сделай его, Господи, угодником“» (сура «Марьям», аяты 2–6).

«Помяни в Писании Исмаила (Измаила). Воистину, он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком. Он велел своей семье совершать намаз и выплачивать закят, а его Господь был доволен им» (сура «Марьям», аят 54, 55).

Что сделал Муса, мир ему, когда поспешил встретиться с Аллахом? И почему он спешил? **«Аллах сказал: „О Муса (Моисей)! Зачем ты поспешил оставить свой народ? “ Он сказал: „Они находятся неподалеку и следуют по моим стопам, я же поторопился к Тебе, Господи, чтобы Ты остался доволен“».** (сура «Та Ха», аяты 83, 84). Он поспешил, чтобы добиться довольства Аллаха, спешил к благу, жаждал встречи. Он не успокоился, пока не добился долгожданной встречи.

Также и Сулейман, когда услышал речь муравья, рассмеялся и сказал: **«Господи! Внуши мне быть благодарным за Твою милость, которую Ты оказал мне и моим родителям, и совершать праведные деяния, которыми Ты будешь доволен...»** (сура «Муравьи», аят 19). Сулейман просит у Всевышнего благословения на поступки, которыми Он доволен.

Человек, достигший зрелости, доживший до сорока лет, говорит: **«Господи! Внуши мне благодарность за милость, которой Ты облагодетельствовал меня и моих родителей, и помоги мне совершать праведные деяния, которыми Ты доволен »** (сура «Пески», аят 15).

Как сказал Сулейман: **«Господи! Внуши мне благодарность за милость, которой Ты облагодетельствовал меня и моих родителей, и помоги мне совершать праведные деяния, которыми Ты доволен. Сделай для меня моих по-**

томков праведниками. Я раскаиваюсь перед Тобой. Воистину, я – один из мусульман» (сура «Пески», аят 15).

К этому также стремились сподвижники, они поклонялись Аллаху, желая достичь Его милости и Его довольства. В День Страшного Суда та группа, которой доволен Аллах, получит заступничество, остальные люди, которыми Аллах не будет доволен, окажутся далекими от Его милости, поскольку Аллах сказал: **«В Тот День заступничество не поможет никому, кроме тех, кому Милостивый позволит и чьими речами Он будет доволен»** (сура «Та Ха», аят 109).

Те, кем Аллах доволен, получат заступничество. Он сказал: **«Они заступаются только за тех, кем Он доволен, а сами трепещут от страха перед Ним»** (сура «Пророки», аят 28).

Аллах вручил нам этот шариат, и Он доволен только им: **«Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них»** (сура «Свет», аят 55).

Человек обязан быть доволен тем, что Аллах предопределил ему. Муж старается, чтобы жены были довольны им, – все по справедливости. Аллах говорит: **«Ты можешь по своему желанию отложить посещение любой из них (жен Пророка), и удержать возле себя ту, которую пожелаешь. Если же ты пожелаешь ту, которую ты прежде отстранил, то это не будет для тебя грехом. Это лучше для того, чтобы глаза каждой из них радовались, и чтобы они не печалились, и были довольны тем, что ты даруешь им. Аллах знает то, что в ваших сердцах, ибо Аллах – Знающий, Выдержанный»** (сура «Сомны», аят 51).

Довольство в Сунне Пророка, да благословит его Аллах и приветствует

В Сунне Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, можно найти много хадисов относительно довольства, в том

числе слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Аллах доволен рабом, который после еды восхваляет за нее Аллаха или после питья восхваляет Аллаха»***.[72] В другом достоверном хадисе Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщает нам: ***«Аллах доволен нами, когда мы поклоняемся Ему, не придавая Ему сотоварищей, когда мы держимся Его верви и не разделяемся. Аллаху ненавистны пустые слова, чрезмерное любопытство и бесполезная трата имущества»***.[73] Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Довольство Господа в довольстве отца»***.[74] Также из его слов: ***«Сивак – очищение рта и довольство Господа»***.[75]

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Кто возьмет во внимание довольство Аллаха, навлекая на себя негодование людей, тем Аллах будет доволен и внушит удовлетворение окружающим»***.[76] Также Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил, что ангелы проклинают непокорную супругу, которая воспротивилась в постели мужа, вызвав его негодование.[77]

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал, что когда скончался его сын, он говорил лишь то, чем Аллах остается доволен. Когда Ибрахима не стало, его глаза увлажнились и по щекам потекли слезы, тогда он сказал: ***«Поистине, глаза плачут, а сердце печалится, но мы говорим***

---

[72] Хадис достоверный, приведен Муслимом (№ 2734).

[73] Хадис достоверный, приведен Муслимом (№ 1715).

[74] Привел аль-Бухари в «Аль-Адаб аль-Муфрад», а также аль-Байхаки.

[75] Привел Ан-Насаи, Ибн Маджа, Ахмад. Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

[76] Хадис достоверный, привел Ат-Тирмизи (№ 2414).

[77] Хадис достоверный, привели аль-Бухари (№ 5193) и Муслим (№ 1436).

лишь то, что угодно нашему Господу! Поистине, мы опечалены разлукой с тобой, о Ибрахим!»[78]

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, научил нас в положении земного поклона прибегать к довольству Аллаха от Его негодования.[79]

Степени довольства, его уровни и законоположение

Дорогие братья! Довольство имеет большую значимость, это очень важный элемент, занимающий высокое положение в религии. С ним связанно множество различных богоугодных дел. Это пункт назначения для тех, кто развивается и движется вперед. Однако, каково его законоположение? Является ли оно обязательным или это желательное действие? Шейх аль-Ислам Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Что касается довольства, то ученые и шейхи как ханбалийской, так и других школ, разошлись во мнениях, является ли довольство решением (Аллаха) обязательным или желательным поступком...В своей основе довольство обязательно, а его высшие степени проявления желательны».

Существует основа, началом которой являются высшие проявления данного качества, и человек обязан иметь эту основу: «Кто не доволен Аллахом, Посланником, религией, шариатом, законоположениями, тот не является мусульманином». Каждый мусульманин, уверовавший в Аллаха и в Последний день, должен иметь какую-либо степень довольства, не говоря об основе, поскольку Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Ощутил вкус веры тот че-***

[78] Хадис достоверный, привели аль-Бухари (№ 1303) и Муслим(№ 2315).

[79] Хадис достоверный, привел Муслим (№ 486).

ловек, который доволен Аллахом, как Господом, Исламом, как религией и Мухаммадом, как Пророком».[80]

Аллах говорит: **«Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока не изберут тебя судьей во всем, что запутано между ними, пока не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью»** (сура «Женщины», аят 65).

Это и есть довольство. Аллах говорит: **«Лучше бы они довольствовались тем, что дали им Аллах и Его Посланник, и сказали: „Нам достаточно Аллаха. Аллах одарит нас из Своей милости, а также Его Посланник. Воистину, мы устремляемся к Аллаху!“»** (сура «Покаяние», аят 59).

Также Аллах говорит: **«Это за то, что они последовали за тем, что вызвало гнев Аллаха, и возненавидели то, чем Он доволен, и поэтому Он сделал тщетными их деяния»** (сура «Мухаммад», аят 28).

Итак, **первая** степень довольства необходима, как и его основа. Существует довольство уделом, помимо этого мы имеем довольство шариатом – это полная удовлетворенность приказами Аллаха. Даже относительно запретов мы должны понимать, что это означает оставаться довольными ими. Естественно, довольство запретами не оговорено в шариате, как и симпатия к ним, поскольку Аллах не любит их и недоволен ими.

Аллах не любит разврат и крайне недоволен неверием людей. Лицемеры носят в душе ненавистные Аллаху слова, они последовали тому, что гневит Его и вызывает недовольство, испортив этим все свои поступки.

Довольство, подтвержденное текстами, заключается в довольстве Аллахом, как Господом, Исламом как религией, Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, как

---

[80] Хадис достоверный, привел Муслим (№ 34).

Пророком, полное согласие с законами Аллаха, запретами, приказами, обязанностями. А также довольство Аллахом, Свят Он и Велик, и Его предопределением, обращение с похвалой всякий раз, чтобы ни случилось, понимая, что все происходит согласно Его мудрости, даже если предопределенное приносит горе и страдания.

Довольство в горе и радости

Если кто-то спросит, возможно ли быть довольным в горе, ответим на вопрос с двух сторон. **Во-первых**, надо понимать, что Аллах все сотворил в наилучшем виде, поэтому необходимо быть довольным Его действиями, поскольку это в любом случае одно из Его творений. Если человека постигло горе, неприятность или беда, следует довольствоваться этим, поскольку это произошло по мудрости Всевышнего. **Во-вторых,** Аллаху известно то, что исправит человека и пойдет ему на пользу, и это решение для человека намного лучше, чем его личный выбор.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя! Чего бы не предписал Аллах для верующего – в этом благо для него»***.[81] Также в другом великом хадисе сказано: ***«Ощутил вкус веры тот человек, который доволен Аллахом как Господом»***.[82]

Каждый должен поминать Аллаха утром и вечером, а также во время призыва на молитву, словами: ***«Я доволен Аллахом как Господом, Исламом как религией, Мухаммадом как Пророком»***.[83]

---

[81] Привели Ахмад и Ибн Хиббан. Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

[82] Хадис достоверный, привел Муслим (№ 34).

[83] Привели Абу Дауд, Аи-Тирмизи, Ибн Маджа, Ахмад.

Довольство Господом

Довольство господством Аллаха, Его Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, подчинение и покорность. Правдивейшим человеком является тот раб, который собрал в себе эти качества, а именно: довольство господством и божественностью Аллаха, согласие с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и следование ему, довольство религией Аллаха и покорность Ему. Эти качества легки на языке, однако непосильны на практике.

Довольство Аллахом включает в себя любовь к Нему одному, согласие со всеми приказами, боязнь Его одного, надежда, посвящение себя Ему, унижение перед Ним, и это результат веры в Его управление Вселенной. Также необходимо уповать лишь на Него, ждать помощи и быть довольным Им и Его действиями. Это и есть довольство Аллахом, и выражение «Доволен Аллахом как Господом» означает, что верующий доволен Его господством и божественностью, тем, что Он предопределил и решил. Аллах постановил, что прелюбодеяние запретно, расточительство запретно, молитва обязательна, закят обязателен, благочестие к родителям обязательно; каждый должен оставаться довольным законами Аллаха. Если Аллах предопределит болезнь, бедность, проблемы, необходимо оставаться довольным этим уделом.

Довольство Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, как Пророком

Довольство Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, как Пророком означает веру в него, подчинение и покорность ему, предпочтение его самому себе. Если Пророк, да

благословит его Аллах и приветствует, окажется с нами и в него будет пущена стрела, то каждый обязан подставить свое тело, пожертвовав жизнью ради него. Необходимо соглашаться с его Сунной и принимать решения, опираясь на нее.

Довольство Исламом как религией

Довольство Исламом, как религией означает безукоризненное согласие со всеми законами, приказами, запретами, существующими в ней. Причем в душе не должно оставаться ни малейшего стеснения, необходимо полное признание, даже если это противоречит естественным желаниям, даже если большинство людей придерживаются иного, в одиночестве или в окружении неприятелей человек обязан быть довольным законами религии, и должен стремиться осуществлять их, даже если против него настроен весь мир.

Довольство – обретаемое или врожденное качество? Каким образом его заполучить?

Итак, вопрос: довольство – обретаемое или врожденное качество? Существует ли оно в человеке, как дар от Всевышнего? Или же любой в состоянии приобрести это качество, приложив определенные усилия?

Довольство – обретаемое качество, а по сути – это дар, и человек, используя различные способы, посеяв в своем сердце довольство, может спокойно пожинать плоды. Довольство – это последний рубеж упования, другими словами, довольство приобретается лишь при наличии упования, поскольку именно после упования, полного согласия и доверенности, приходит черед довольства. И если кто-нибудь спросит о том, как

обрести довольство, должен последовать следующий ответ: необходимо правильное упование, согласие и доверенность, только после этого возникает довольство. Именно из-за этого Аллах определил высокие степени тем, кто обладает этими качествами, поскольку их приобретение составляет особую трудность, и многие люди не удостоены этого блага.

Если человека постигла беда, он должен иметь два вида довольства: перед самим случаем и непосредственно после него.

Довольство Господа рабом является плодом довольства раба своим Господом, поэтому если человек согласен с Господом, Он будет доволен им.

Довольство Аллахом – это величайшая дверь в эдемы нашего мира, точка отдохновения для знающих, это жизнь для доброжелателей, блаженство для рабов, и это один из величайших поступков сердец.

Когда у Яхъи ибн Муаза спросили о моменте достижения довольства, он сказал: «Когда буду готов соблюдать четыре основы в отношениях с Господом: если Ты даешь, я принимаю; если Ты запрещаешь, я соглашаюсь; если Ты оставляешь меня, я поклоняюсь Тебе; если Ты кличешь меня, я отвечаю».

Разница между довольством, страхом и надеждой

Если довольство проникло в сердце, то это говорит о наличии достоверных знаний. Довольство и любовь отличаются от надежды и страха, и различие заключается в том, что обитатели Рая не будут испытывать страх и не станут питать надежд, однако довольство не покинет их никогда.

Попав в Рай, люди потеряют всякий страх: **«Они не познают страха и не будут опечалены»** (сура «Корова», аят 62). Страх уместен в этой жизни, в Раю же его никто не бу-

дет ощущать, а довольство всегда будет существовать, как в Раю, так и за его пределами.

Основной причиной отсутствия страха у обитателей Рая является то, что они своей наградой обезопасили себя от того, чего всю жизнь боялись, и оправдали свои надежды, попав в вечное блаженство. Что же касается довольства, то оно не покинет людей, даже в садах Рая, поскольку они будут довольны своим уделом, довольны Аллахом и Его наградой.

Условия довольства

Зададим вопрос:

Если желаемое довольство достигнуто, означает ли это, что в случае неприятности боль обойдет стороной человека? Является ли отсутствие вреда условием довольства?

Ответ:

Это не является условием, более того, человек не имеет права противиться принятым решениям по отношению к нему. Довольство не исключает испытаний болью и не гарантирует безопасность от всякого вреда.

Больной человек смиряется с горечью лекарства, и, несмотря на трудность, принимает его. То есть он доволен выбранным лекарством и уверен в верности его предназначения, однако он терпит горечь, глотая его.

Постящийся человек счастлив и доволен своим поступком, однако при этом он испытывает голод, так может ли это чувство говорить о его негодовании данным поклонением? Отнюдь, он доволен своим постом, несмотря на всякие трудности.

Искренний воин на пути Аллаха доволен своим выступлением, согласен на схватку с врагом, он доволен решениями Аллаха и этим видом поклонения. Однако чувствует ли он

боль? Постигает ли его усталость, дремота, ранения? Конечно да! Он через все это проходит.

Безусловно, боль и неприятности переплетаются с довольством, удивительно то, что некоторые люди, достигшие определенных высоких степеней, получают от этого удовольствие. Чувство боли не влияет на сущность довольства.

Путь довольства

Путь довольства очень короток и близок, однако в нем есть сложности, которые можно преодолеть при помощи следующих факторов:

- максимальный интерес,
- чистая душа,
- готовность ко всему, что уготовил Всевышний Аллах.

Облегчением всего этого для человека является мысль о том, что он слаб перед Господней мощью, что Аллах Милостив, Сострадателен к нему и Благочестив. Человек, познав это и прочувствовав, непременно останется довольным. Аллах, Свят Он и Велик, Всезнающий, Мудрый, Милосердный, Он лучше знает, что приемлемо для человека. Мы должны быть убеждены в правильности того, что выбрано для нас.

Иногда человек достигает определенных вершин веры при помощи своего сердца через размышления, в результате он приближается к Аллаху и удостаивается великих наград. Это не требует больших усилий, и человек мышлением оправдывает свои высокие цели, поэтому работа разума одно из самых великих поклонений. Если человек, размышляя, придет к выводу, что выбранное Аллахом лучше, этим он подчеркнет свое довольство. И если в этом ты уверен, то ты достиг довольствия Аллаха.

Достижение довольства

Необходимо верить, что для нас лучшим является то, что может быть выбрано Аллахом. Если человек потерял ребенка или лишился должности, тяжело заболел, попал в автокатастрофу, мы говорим: «это то, что Аллах предопределил, и это– лучшее, что могло бы случиться». Но мы не знаем, почему это лучше для нас, однако верим, что было бы хуже, если бы случилось иначе.

В состоянии бедности мы не знаем, что бы нас ожидало, будь в наших руках богатство. Потеряв близкого, мы не ведаем, возможно, его жизнь была бы всем во вред.

Итак, человек достигает довольства, когда признает свое невежество, и убеждается в знаниях Всевышнего Аллаха, Чей выбор, безусловно, лучше и правильней.

Довольство и любовь ведут человека, даже если он находится в своей постели, и в итоге он оказывается на голову выше тех, что вышли в поход.

Иными словами, может случиться так, что человек, пропитанный довольством, своим поступком сердца опережает тех, кто трудится и усердствует на пути Аллаха. Поскольку он, прикованный к постели, думает и убежденно верит в правое дело, этим приближаясь к Аллаху. А те, что выходят в путь, трудясь и поклоняясь, порой не достигают подобных степеней.

Поступки сердцем и частями тела

Важно понимать значимость поступков сердец, поскольку человек может достичь наивысших степеней у Аллаха, сидя на своем месте. Это не означает, что стоит прекратить творить добро и оставить совершение молитв. Речь идет о том, что,

возможно, некоторые люди совершают много поступков, опережают в соблюдении поста, чаще выплачивают милостыню, периодически совершают паломничество, много проводят времени в мечети, однако они могут быть ниже степенью относительно тех, кого они обошли делами. Но почему? Потому что с помощью данного поступка сердца можно достичь высоких степеней у Аллаха, опередив в этом остальных. Поступки сердца чаще и более эффективно поднимают степень человека, нежели дела совершенные частями тела.

Абу Бакр ас-Сыддык, да будет доволен им Аллах, обошел степенью всех верующих этой общины не из-за того, что он чаще совершал молитвы или больше соблюдал пост, возможно, некоторые опередили его в этом, а помогла ему превзойти всех вещь, которая утвердилась в его груди.

Поступки сердца, укоренившись в человеке, поднимают его степень выше других. Эти принципы каждый должен постичь, ведь когда человек находится в молитве, совершает поклон, постится, соблюдает обряды паломничества, то он выполняет телесное поклонение, и не стоит забывать, что существуют не менее важные, а то и более важные поступки, имя которым – поступки сердца.

Человек, осознав это, уверовав и глубоко убедившись, может достичь высоких степеней, опередив при этом тех, которые, возможно, больше совершают телесные поклонения. По этому поводу Ибн аль-Кайим сказал следующее: «Пути довольства и любви ведут человека, даже если он прикован к постели, и в результате он далеко опережает своих, вышедших на путь Аллаха, товарищей».

Если кто-нибудь, ведя диалог с самим собой, скажет, что доволен своим Господом, чтобы не случилось, глубоко убежден в том, что во всем свое благо, постоянно повторяет: «О Господь! Я не ведаю, а Ты самый Знающий, я немощен, а Ты Могуч, Ты Велик, а я унижен перед Тобой». Если эти мысли

постоянно присутствуют в сердце человека, то его степень возрастает, и он приближается к Аллаху, даже если в делах есть тот, кто лучше его.

Случаи довольства

Обладать довольством от удела и пропитания, размер которого определен Аллахом, свойственно и под силу многим. Выше этого – согласие с предопределением, а его наивысшей степенью является довольствие Аллахом во всем, то есть необходимо считать, что все на свете, кроме Аллаха, не имеет никакого значения. Это совершенное довольство Аллахом, Свят Он и Велик.

Итак, быть довольным можно тем, чем Аллах наделил, Его предопределением и всем, что есть на свете. Некоторые постигают одну из этих степеней, остановившись перед следующей, некоторым же дано осознать лишь ее часть. Человек может быть доволен своей супругой, но относительно зарплаты оставаться в негодовании. Некоторые довольны своей жизнью, однако не согласны с предопределением. Другие принимают то, что случается с ними, но в некоторых случаях проявляют недовольство. К примеру, они спокойно переносят кражу, а когда теряют ребенка, то показывают свое негодование.

Степени довольства

Довольство Аллахом как Господом, и ненависть ко всем видам поклонений, посвященных не Ему, – это и есть ось, вокруг которой кружится весь Ислам. Человек должен быть довольным своим Господом, обращаясь со своими нуждами к Нему

одному, и обязан проявлять негодование к поклонению, к примеру, Будде или другим божествам многобожников.

Поклонение могилам и довольство Аллахом как Господом

Мы видим, что приверженцы крайностей и те, кто поклоняется могилам, лишены чувства довольства Аллахом, они недовольны Им, как Господом, и именно поэтому возвращаются со своими нуждами к своим святым с просьбами, уповая на них и ожидая от них того, что под силу одному лишь Аллаху. Те, которые поклоняются могилам и надеются на возможности мертвецов, проявляют свое недовольство Аллахом, как Господом. Если бы они были довольны Господом, они бы не просили ни у кого помимо Него, надеялись бы на Него одного, взывали бы только к Нему; однако они приходят к могилам людей, которые являются творениями Аллаха, и говорят им: «О такой-то, помоги мне! О такой-то, одари нас милостью!» В таком случае, где же выражение «Доволен Аллахом как Господом»? Затем они говорят, что являются знатоками поклонения сердцем, где же их поклонение, если они потеряли саму основу, потеряли единобожие?!

Довольство Аллахом как Господом и согласие с придуманными законами

«Скажи: „Неужели я стану искать другого господа помимо Аллаха, в то время как Он является Господом всякой вещи?“» (сура «Скот», аят 164).
Ибн Аббас сказал: «То есть Господином и Богом. Как я могу искать другого господа, когда Он является Господом всего на свете?»

«Скажи: „Неужели я возьму своим покровителем кого-либо, кроме Аллаха, Творца небес и земли? “» (сура «Скот», аят 14). То есть, неужели стану поклоняться, просить помощь и поддержку у кого-либо помимо Аллаха? «Выбрать своим покровителем» – это означает посвятить Аллаху любовь и подчинение.

«Скажи: „Неужели я пожелаю иного судью, помимо Аллаха, в то время как Он ниспослал вам Писание, подробно разъяснив его? “» (сура «Скот», аят 140).

Останусь ли я доволен решением судьи в нашем разногласии, оставив в стороне Аллаха, Его Книгу и Сунну Пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Если кто-то скажет, что он доволен придуманными законами в разногласиях между людьми, итальянскими или французскими, может ли подобный человек сказать, что доволен Аллахом как Господом? Практикует ли он слова Аллаха:

«Скажи: „Неужели я пожелаю иного судью, помимо Аллаха, в то время как Он ниспослал вам Писание, подробно разъяснив его? “» (сура «Скот», аят 114).

Итак, есть люди, которые лишь считают, что довольны Господом, однако на деле они упускают одно из самых важных правил этой религии, теряют основу Ислама, поэтому когда человек говорит, что действительно доволен Аллахом как Господом, он обязан соглашаться с Его законами, Аллах говорит: **«Скажи: „Я руководствуюсь ясным доказательством от моего Господа“»** (сура «Скот», аят 57).

Законы и суд принадлежат Аллаху, Свят Он и Велик. Когда человек уверенно говорит, что полностью согласен с придуманными законами, стоит его спросить: «А где твое довольство Аллахом, как Господом?» Если над этим поразмыслить, можно прийти к выводу, что многие люди лишь только делают вид, что довольны Аллахом как Господом, Исламом как религией и Мухаммадом, да благословит его Аллах и привет-

ствует, как Пророком. В жизни же они противоречат законам Аллаха, соглашаясь с придуманными законами, расходятся с Сунной Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а иногда и симпатизируют приверженцам других религий. Где же эти три принципа: довольство Аллахом как Господом, Исламом как религией, Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует , как Посланником и Пророком?

В Коране много упоминается о многобожниках, а именно о том, что они взяли себе в покровители не Аллаха. Полноценность этой веры зависит от верного выбора покровителя и объекта для вражды. Суть Ислама заключается в довольстве человека поклонением своему Единому Господу и ненависти к поклонению кому-либо наряду с Ним.

Довольство Аллахом и Его решениями

Разница между этими двумя понятиями в следующем. О довольстве Аллахом уже было сказано, довольство же решениями Аллаха заключается в согласии человека с Его желанием и предопределением. Итак, довольство Аллахом включает в себя подтверждение того, что Он – Единый Бог, достойный поклонения, Которому принадлежат законы, и мы должны быть довольны ими.

Довольство решениями Аллаха – чувство удовлетворения от Его предопределения: согласие с тем, что происходит с человеком из того, что ему предопределено. Таким видом довольства может обладать как мусульманин, так и неверующий. Что же касается предыдущего качества (довольство Аллахом), то им дано обладать лишь приверженцам Ислама. Довольство Аллахом – качество, свойственное лишь верующим мусульманам, что же касается довольства решениями Аллаха, то можно встретить многобожника, легко принимающего как рок, так и предопределение. Не удивительно

услышать от неверующего слова довольства своей судьбой. Некоторые люди, не совершившие в жизни ни одного поклона, в вопросах предопределения могут обходить молящихся мусульман. Именно поэтому необходимо совмещать эти два вида довольства, причем первый важней, поскольку лишь мусульманам свойственно обладать им, соответственно он степенью выше.

Довольство Аллахом как Господом, – одна из самых важных обязанностей. Это единогласное мнение исламской общины, и кто не доволен Аллахом, тот неверно исповедует Ислам, а поступки его тщетны.

Общие и особые постановления

Довольство решениями Аллаха. Каково же законоположение данного качества?

Существует два вида решений Аллаха: общее постановление и особое.

1. Особое постановление – это то, что узаконил Аллах Своим рабам: **«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям»** (сура «Перенос ночью», аят 23). То есть узаконил и решил для нас, предписал нам быть благочестивыми с родителями. Это конкретное постановление, которое может выполняться верующими, и может игнорироваться.

2. Общее постановление – это когда Аллах приказывает чему-то случиться и это случается: если Аллах определил смерть для кого-то или исцеление; если пожелал болезнь одному, а выздоровление другому; когда Он делает богатыми одних, обедняя других; когда приказывает дождю омыть некоторые земли, оставив без воды другие. Этим приказам нет неповиновения, это неизбежные постановления, они выполняются беспрекословно: **«Когда Он желает чего-либо, то**

стоит Ему сказать: „ Будь! “ – и это сбывается» (сура «Йа Син», аят 82). То есть устанавливает, что пожелает.

Что же касается конкретного постановления, то мы обязаны довольствоваться им, поскольку это основа Ислама и столп веры. Мы довольны решениями Аллаха, без каких-либо колебаний и обсуждений.

«Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения, и не подчинятся полностью» (сура «Женщины», аят 65).

Разница между довольством и терпением

Существует разница между довольством и терпением. Кроме того, довольство предопределением степенью выше терпения.

Довольство – нелегкий поступок, поэтому берется во внимание мнение тех ученых, которые считают, что довольство предопределенным не является обязанностью. Аллах не обязывает людей довольствоваться постигшими их неприятностями, поскольку это под силу не каждому, однако Он приказал проявлять терпение. Человек, несмотря на трудность, проявляет терпение в критических ситуациях. Он сдерживает себя от греховных высказываний, он не рвет на себе одежду и не дергает от горя свои волосы, одним словом, он терпит. Однако, можно ли сказать что он доволен своей участью? Нет! Не всем дано постичь это.

Если произошло несчастье, к примеру, смерть близкого человека, необходимо проявлять терпение, и особенно надо следить за выражениями, чтобы не произнести слова недовольства, кроме того, необходимо держать себя в руках, чтобы не совершить поступки, противоречащие терпению. В подобных

случаях терпение обязательно, и, соответственно, поступки, совершенные на почве отчаянья и скорби – запретны.

Итак, если человек проявляет терпение и не теряет субординацию, можно ли сказать, что он принял горечь случившегося и остался доволен предопределением? Ответ: нет. Поскольку многим не постичь этого, именно поэтому Аллах не вменил это в обязанность, но тот, кто чувствует это, воистину является необыкновенным.

Виды довольства предопределением

Шейх аль-Ислам Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Существует три вида довольства предопределением:

1. Довольство поклонениями. Каково же законоположение этого? Довольство поклонением – это и есть поклонение.

2. Довольство неприятностями. Нам приказано соблюдать это в обязательном порядке, либо это желательно. Обязательное соблюдение– это довольство тем, в чем требуется терпение. Это и есть наивысшая степень данного вида поклонения. В минуты трагедии человек чувствует полное успокоение души, это свойственно далеко не каждому, Аллах из Своей милости не обязал нас этому.

3. Довольство грехом: когда человек видит грехи в своей семье и соглашается с ними, оставаясь довольным ими. Например, соглашается с тем, что его дочь не покрывается, свободно выходит из дома и общается с молодыми парнями. Он доволен своей женой, которая не скрывает от других свои прелести. Он положительно реагирует на заигрывание сыновей со служанками-сверстницами. Он доволен этим, а довольство порочным – грех, довольство неверием – неверие.

Итак, довольство порочным запрещено, более того, нам приказано далеко держаться от грехов. Аллах не любит разврат, Он не доволен теми рабами, что совершают неверие и грехи. Ему не любо зло и злодеи.

Это то, что касается степеней и разновидностей довольства, после разъяснения которых мы переходим к плодам этого великого вида поклонения.

Плоды довольства

Довольство имеет много плодов:

1. Восторг, радость и довольство Господом, Свят Он и Велик. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, для нас наилучший пример в этом. Довольство – составная часть поклонения, которого не будет без терпения, надежды, довольства, кротости, повиновения и зависимости от Аллаха.

2. Довольство человека ведет к довольству Господа им. Это прибавляет счастья человеку и радость, он чувствует вкус поклонения. Аллах доволен теми, которые поклоняются Ему. И если человек, покорно умоляя, станет просить, Аллах пойдет ему на встречу.

3. Довольство помогает бороться с печалью, грустью, неопределенностью, помутнением разума и плохим состоянием. Именно поэтому говорят, что дверь земного рая открывается довольством. Спокойствие сердца, уверенность, хладнокровие и устойчивость – результатом всего этого является довольство, противоположностью которого считается негодование, которое ведет к волнению сердца, его замешательству и различным колебаниям.

Довольство выражается в сердце человека спокойствием, которое не может прийти иным способом, потому что спокойствие помогает человеку уверено держаться прямого пути, исправлять дела и мысли, способствует безопасной и приятной жизни.

4. Довольство помогает человеку не ввязываться в перепалки с Господом в Его законах, положениях и решениях. К примеру, почему ослушался проклятый Иблис, когда было приказано совершить поклон? Из-за чего воспротивился?

Иблис был недоволен! Он возразил: «Как я стану кланяться перед человеком, созданным из глины?» Негодование Иблиса привело к ослушанию Великого Аллаха. Сегодня лицемеры нашего времени, которые не согласны с решением Аллаха относительно расточительства, хиджаба, многоженства, во всех своих высказываниях и заметках ведут противоборство с Аллахом. Своими поступками они как бы говорят: «Зачем Ты вменил нам в обязанность это? Почему Ты заставляешь нас соблюдать то?» Довольство избавляет людей от подобного поведения и оставляет их в мире и согласии с Господом.

5. Довольство показывает человеку справедливость Господа. По этому поводу Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Справедливость в Твоем предопределении»***.[84] Кто не доволен справедливостью Аллаха, тот злодей и преступник, воистину, Аллах – Самый Справедливый из справедливейших даже в наказаниях. Почему отсекается рука вора? В качестве наказания. Аллах справедлив в Своих решениях и в наказаниях, и запрещено выступать против этого.

6. Негодование происходит либо по причине упущения желаемого, либо из-за постижения неприятности. Человек, лишенный довольства, в подобных случаях начинает испытывать волнение и колебания, подтверждающие несчастие души. Кто же остается довольным в подобных ситуациях, тот обходит несчастье и боли: **«...чтобы вы не печалились о том, что вы упустили, и не радовались тому, что Он вам даровал»** (сура «Железо», аят 23).

Представим, что человек потратил много усилий для подписания выгодного контракта, затем в последний момент

[84] Привел Ахмад (№ 4306), а так же Аль-Хаким (№ 1877), сказав, что этот хадис достоверен согласно условиям Муслима. Привел так же ат-Табарани.

конкурент перехватывает инициативу и срывает сделку. Если человек обладает чувством довольства, то он скажет: «Хорошо! Если сегодня у меня ничего не получилось, то, возможно, завтра увижу результат. Хвала Аллаху, чтобы ни произошло». Если же человек не обладает довольством, его охватывает тревога, он не может заснуть, его не покидают мысли об упущенном, пропадает аппетит, даже разговор с супругой становится сухим и бесчувственным, одним словом, его постигает трудный момент жизни.

На самом деле довольствие приносит с собой огромную пользу. Казалось бы, человек упускает, теряет желаемое, что остается взамен? Не стоит огорчаться потерям и горевать о неприятностях, поскольку все уже предопределено и записано.

7. Довольство распахивает дверь безопасности от обмана, ненависти и зависти. Человек, будучи недовольным своей участью, начинает заглядываться на чужой удел, его глаза наполняются ненавистью и черной завистью. Он радуется уменьшению блага других. Именно негодование способствует проникновению подобных вещей в сердце.

8. Довольство не дает сомневаться в предопределениях и решениях Аллаха, в Его мудрости и знании. Человек соглашается со всем, убежденно веруя в мудрость Аллаха. Что же касается того, кто недоволен предопределением Аллаха, тот погружен в сомнения, и его легко обманывает Сатана. Именно поэтому довольство и уверенность считаются неразлучными братьями, а негодование и сомнение можно назвать сиамскими близнецами.

Если есть возможность совместить довольство с уверенностью, то необходимо практиковать это, если же нет такой возможности, то в терпении много блага.

9. Одним из основных плодов довольства является благодарность. Недовольные люди никогда не благодарят других,

они видят себя обманутыми и обделенными, и изначально считают себя злополучными. Негодование приводит к пренебрежению благами перед Тем, Кто их дарует. Довольство же ведет к благодарности за блага Тому, Кто их дарует.

10. Довольство помогает человеку говорить лишь то, что угодно Господу. Негодование вынуждает человека говорить слова противоречия Аллаху, а иногда и слова поношения. Довольный человек, в отличие от негодующего, не следует своим страстям. Довольство не сочетается со страстями, именно поэтому согласие с решениями Аллаха отталкивает человека от следования своим похотям. Довольный человек находится под решением Аллаха, чувствуя в себе клад, и если Всевышний остается довольный им, это лучше для него, чем сам Рай. Аллах, упоминая прелести Рая, сказал: **«Но довольство Аллаха будет превыше этого»** (сура «Покаяние», аят 72).

Довольство Аллаха, достигнутое верующим, лучше самого Рая и того, что находится в нем. Довольство – один из атрибутов Всевышнего Аллаха, а Рай – одно из Его творений. Атрибуты Аллаха лучше и выше всего сущего: **«Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также прекрасные жилища в садах Эдема. Но довольство Аллаха будет превыше этого. Это и есть великое преуспеяние»** (сура «Покаяние», аят 72).

11. Довольство защищает человека от негодования людей. Если Аллах будет доволен человеком, Он внушит это чувство окружающим людям. Человек, заботой которого является мнение Аллаха, не обращает внимания на слова людей. А если целью человека становится довольство народа, то в результате он устает и выдыхается, поскольку обществу невозможно угодить. Кто стремился к довольству Господа, оставляя мнения окружающих, того не постигнет усталость, даже если слова людей дойдут до него, он не воспримет их близко к сердцу, пока Аллах доволен им.

12. Аллах дарует довольному человеку то, что он даже не просит. Дары Аллаха не всегда являются результатом просьб, все дело в выгоде для самого человека.

13. Довольство очищает сердце человека для поклонения, в своих молитвах он не подвергается наущениям Сатаны, его разум чист в богослужениях, он действительно получает пользу. Довольствие очищает и концентрирует разум, делая молитвы более продуктивными.

14. Положение довольства весьма удивительно относительно остальных видов поклонения сердцем. Его вознаграждение не имеет конца, в отличие от поступков, совершенных частями тела, награда за которые заканчивается в определенное время. Поступки телом ограничены, а поклонение сердцем не имеет границ. Поступки частями тела умножаются, однако определенное количество раз, а что касается поступков сердец, то тут умножение не знает границ, даже если им уже не придается значение. Назревает вопрос: как это? Отвечаем. Если человек думает, признавая разумом и сердцем свое довольство Аллахом и предопределением, как неожиданно ему предоставляется математическая задача, которая, несомненно, отвлекает его от всех мыслей. Ученые по этому поводу говорят, что награда за довольство не останавливается, даже если мысли заняты чем-то другим, поскольку основа остается основой.

Второй пример. Человек, ощущающий страх перед Аллахом, чувство, которое доводит его до слез, иногда отвлекается из-за проблем. Например, если его сын поранил руку, он занимается обработкой раны и его мысли заняты именно этим, в данный момент он не думает о страхе, однако награда не перестает идти. Этим и удивительно поклонение сердцем! Это доказывает важность поступков сердец относительно телесных поклонений. Естественно, это не говорит о незначительности поступков телом, поскольку их отсутствие разрушает сердце.

Противоречит ли довольство мольбам?

Ответ: нет, поскольку Аллах доволен молитвами, более того, Он приказывает к ним прибегать.

Можно ли сказать, что мольба человека в трудностях говорит о его негодовании?

Ответ: нет, так быть не может. Поскольку Аллах говорит: **«Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам»** (сура «Верующий», аят 60).

Аллах так же говорит: **«...взывая к своему Господу со страхом и надеждой...»** (сура « Поклон», аят 16).

Взывают к Господу, желая получить блага и найти решение своим проблемам. Аллах говорит: **«Взывайте ко Мне...»** (сура «Верующий», аят 60).

Аллах доволен мольбами, поэтому в их использовании нет противоречия довольству. Если человек, довольный своим грехом, попросит у Аллаха стереть его или заменить благом, это не внесет противоречия между просьбами и довольствием, поскольку Аллах приказывает нас требовать, к примеру, пропитание: **«Ищите же пропитание у Аллаха...»** (сура «Паук», аят 17).

Влияет ли скорбь по покойному на довольствие?

Шейх аль-Ислам говорил: «Плачь по покойному из милости к нему – нормальное желательное явление, не противоречащее довольству, что нельзя сказать о скорби из-за разлуки с умершим». Это можно увидеть в словах Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда он плакал по умершему: ***«Воистину, это милосердие, которое Аллах поместил в серд-***

ца Своих рабов, и, поистине, Аллах помилует из своих рабов милосердных».[85]

Мы должны различать эти вещи. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, плакал, когда потерял своего сына Ибрахима. Но почему? Он плакал из милосердия к нему. Кто-то сказал, что Фудейль ибн-Ыяд рассмеялся, когда умер его сын Али, сказав при этом: «Я понимаю, что это предопределение Аллаха, и я желаю быть довольным этим решением».[86] Да, поведение Фудейля изумительно в минуты скорби, но милосердие к покойному вместе с довольством предопределения и восхвалением Всевышнего, как поступил Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, намного совершеннее. Аллах говорит: **«...заповедали друг другу терпение и заповедали друг другу милосердие»** (сура «Город», аят 17). Аллах подчеркнул терпение и милосердие.

Люди делятся на четыре категории:

- имеющие терпение и чрезмерную жесткость (без милосердия);
- имеющие чрезмерную мягкость (не сдерживающие себя в горе);
- черствые и слабые люди (наихудшая категория, собравшая все зло);
- хорошие верующие, которые терпят неприятности и проявляют милосердие к людям.

Необходимо отметить, что не укладывается в уме и неуместно в религии ожидание довольства от творений по двум причинам:

1. Во-первых, это невозможно, как сказал имам Аш-Шафии: «Добиться довольства людей – непостижимая цель, ты дол-

---

[85] достоверный хадис, привели аль-Бухари (№ 5655), Муслим (№ 923)

[86] Шейх уль-Ислам упоминает это в своем сборнике фетв.

жен заботиться о своем исправлении и держаться этого, оставив все остальное, пусть оно тебя не касается».

2. Мы обязаны угождать Аллаху и Его Посланнику: **«Но для них было бы лучше, угождать Аллаху и Его Посланнику»** (сура «Покаяние», аят 62).

Лежит ли на нас обязанность угодить всем людям?

Ответ: нет! По двум причинам: во-первых, это невозможно, во-вторых, от нас требуется достижение довольства Аллаха, а не людей.

Из того, что сказано о довольстве

Нашими праведными предками было сказано много о довольстве:

1. Абу ад-Дарда, да будет доволен им Аллах, говорил: «Поистине, когда Аллах выносит решение, для Него угодно согласие со стороны рабов».

2. Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Поистине, Аллах из Своей справедливости поместил радость и восторг в уверенность и довольство, а печаль и грусть – в сомнение».

3. Умар ибн Абдулазиз, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Я перестал радоваться, за исключением моментов, связанных с предопределением».

Тот, кто достигнет подобной степени, проведет жизнь в радости и благе. Все это возвращается человеку удовольствием и спокойствием: **«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали»** (сура «Пчелы», аят 97).

4. Праведники говорили: «Жизнь хороша в довольстве и достатке».

5. Абдул-Вахид ибн Зейд, да смилуется над им Аллах, говорил: «Довольство – одна из величайших дверей Аллаха, а также рай этого мира и отдых для праведников». Довольство при испытаниях затмевает боль.

6. Умар ибн аль-Хаттаб говорил Абу Мусе, да будет доволен ими Аллах: «Поистине, все добро – в довольстве, и если можешь, будь доволен, в противном случае – терпи». Как уже было сказано, довольство – наивысшая степень терпения.

7. Абдуллах ибн Амр, да будет доволен им Аллах, говорил: «После смерти верующего раба, Аллах посылает двух ангелов с подарком из Рая. Затем они говорят: “Выйди, о трепетная душа, к радости и благоуханиям! Аллах доволен тобой!”»

8. Маймун ибн Махаран, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Неизлечима дурость того, кто не доволен предопределением».

9. Абдуллах ибн Мубарак писал: «О дитя мое! Человек достигает богобоязненности тремя вещами: правильное упование на Аллаха в постигших неприятностях, довольство полученным и выносливость при упущениях».

Довольствие вызывает любовь к Аллаху и хорошее представление о Господе, спасает от огня, радует Раем, придает душе спокойствие и делает жизнь прекрасной.

ТЕРПЕНИЕ

Хвала Аллаху, Господу миров, Его слава и почет нашему Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, его семейству и всем сподвижникам!

Воистину, Аллах сделал терпение конем, которому не свойственно спотыкаться, мечем, который не промахивается, воином, не видящим поражение, крепостью, не знающей разрушения, надежным караваном для всех путников. Терпение и победа – родные братья, как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Победа вместе с терпением»***.[87] Терпение – лучший помощник для человека в трудную минуту. Его соотношение с победой подобно голове относительно всего тела, терпение – ключ к успеху и счастью. Это ценный клад, который необходим человеку, как в религии, так и в быту.

Состояние человека колеблется либо между терпением при выполнении обязательных предписаний и оставлением всего запретного, либо между согласием с предопределением

[87] Достоверный хадис. Привели Ахмад (№ 2804), аль-Хаким, Ат-Табарани, аль-Байхаки. Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

и благодарностью за полученные блага. Если вышеуказанные состояния собраны воедино, то терпение обеспечено до самой смерти. Жизнь не складывается без терпения, которое является лекарством от проблем обители испытаний. Терпение – это провизия тех, кто заждался победы, это поддержка призывающих, когда не видны результаты, это опора для ученых, когда они находятся вдали от родных краев, это необходимость как для старших, так и для молодых, как для мужчин, так и для женщин. С терпением люди объединяются, на терпение они опираются и с ним движутся вперед.

В книге об аскетизме передаются слова Умара, да будет доволен им Аллах: «Лучшие наши времена были в терпении». Аллах описал терпеливых по-особенному, и выделил их из толпы. Он упомянул это качество около девяти десятков раз в Своей Книге, и приумножил степени и награды тем, кто им обладает.

Терпеливые постоянно пребывают с Аллахом, они выигрывают как в этой, так и в следующей жизни, благодаря явной и тайной милости Аллаха. Он определил лидерство в религии обладателям терпения и уверенности: **«Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения»** (сура «Поклон», аят 24).

Шейх аль-Ислам Ибн-Таймия, да смилуется над ним Аллах, говорил: «С терпением и уверенностью,достигается лидерство в религии».

Определение терпения

Терпение в арабском языке – это синоним задержания, удержания. Аллах говорит: **«Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед зака-**

том и стремятся к Его Лику» (сура «Пещера», аят 28). То есть удерживай себя вместе с ними. Терпение – это также сдерживание себя в руках при недугах и тревоге, сохранение языка от различного рода жалоб и воздержание от истерических жестов и поступков.

Терпение, как шариатский термин

Сдерживание себя при выполнении приказов Аллаха и при оставлении запретного. Для тех, кто искренне придерживается этого, Всевышний уготовил великую награду, и люди будут попадать в Рай за проявленное терпение именно ради Святого Лика Аллаха.

Также среди значений терпения – стойкость в религии от воздействия страстей, и это безупречное соблюдение Корана и Сунны. Кто ухватится за эти две основы, тот будет терпеть при неприятностях, при выполнении обязательств и при отказе от запретного.

Итак, мы имеем три вида терпения:

- терпение в подчинении Аллаху;
- терпение в отказе от нарушений запретов Аллаха;
- терпение при горьком предопределении.

Терпение в Коране

Аллах в Коране связал терпение с успехом: **«О те, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха, – быть может, вы преуспеете»** (сура «Семейство Имрана», аят 200). Успех связан со всеми перечисленными качествами.

Также Аллах запретил то, что противоречит терпению: **«Терпи же, как терпели твердые духом посланники, и не**

торопи Меня с наказанием для них» (сура «Пески», аят 35),а также: **«Не слабейте и не печальтесь»** (сура «Семейство Имрана», аят 139).

Аллах оповестил о приумножении награды терпеливым: **«Они получат свою награду в двойном размере за то, что были терпеливы»** (сура «Рассказ», аят 54).

Если награда от совершенных поступков определена и ограничена, то награда за терпение неизвестна, и нет ей границ: **«Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью безо всякого счета»** (сура «Толпы», аят 10).

Сулейман ибн аль-Касим сказал: «Все дела имеют определенную награду, кроме терпения, именно из-за этого аята, : **„Воистину, награда терпеливым воздастся полностью безо всякого счета“**, подобно льющейся воде».

Как уже было сказано, Аллах связал лидерство в религии с терпением и уверенностью. Всевышний дает победу за терпение, поскольку он завещал быть с терпеливыми: **«Воистину, Аллах – с терпеливыми»** (сура «Корова», аят 153).

Аллах выделил терпеливых тем, что определил им три награды: благословение, милость и наставление от Него. **«Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: „Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся“. Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем»** (сура « Корова», аяты 155–157).

Аллах дал терпение как помощь или орудие, приказав пользоваться им: **«Обратитесь за помощью к терпению и намазу»** (сура «Корова», аят 45).

Тому, у кого нет терпения, не видать ему помощи. Также Аллах связал победу с терпением и богобоязненностью: **«Конечно! Если же вы будете терпеливы и богобоязненны, и если враги нападут на вас прямо сейчас, то ваш Господь поможет вам пятью тысячами меченых ангелов»** (сура «Аль-Имран», аят 125).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Знай, победа вместе с терпением»***.[88]

По воле Аллаха терпение и богобоязненность являются безупречной защитой от вражеских замыслов: **«Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда»** (сура «Аль-Имран», аят 120).

Аллах сообщил нам о том, что ангелы будут приветствовать в Раю терпеливых: **«Мир вам за то, что вы проявили терпение! Как же прекрасна Последняя обитель!»** (сура «Гром», аят 24).

Терпение преимущественней в том случае, когда существует возможность ответить обидчику той же монетой, в итоге человек получает большую награду и становится более почитаемым: **«Если вы подвергните их наказанию, то наказывайте их так, как они наказывали вас. Но если вы проявите терпение, то так будет лучше для терпеливых»** (сура «Пчелы», аят 126).

Прощение и великая награда гарантированы тем, кто терпит и совершает праведные поступки: **«И только тем, которые терпели и творили добрые деяния, уготованы прощение и великая награда»** (сура «Худ», аят 11).

Мудрый и праведный Лукман, завещая своему сыну, сказал: **«О сын мой! Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость»** (сура «Лукман», аят 17).

Аллах пообещал победу за проявленное терпение: **«Сбылось прекрасное Слово твоего Господа о сынах Исраила (Израиля), поскольку они проявили терпение. Мы разру-**

[88] Достоверный хадис, привели Ахмад (308/1, № 2804), аль-Хаким, Ат-Табарани, аль-Байхаки. Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике

шили то, что содеяли Фараон и его народ и что они воздвигали» (сура «Преграды», аят 137).

Аллах связал Свою любовь с терпением, даровав ее терпеливым: **«Сколько было пророков, рядом с которыми сражалось много набожных верующих! Они не пали духом от того, что постигло их на пути Аллаха, не проявили слабости и не смирились. Аллах любит терпеливых»** (сура «Аль-Имран», аят 146).

Аллах упоминает степени благ, которые свойственно постичь лишь терпеливым. Это видно в истории с учеными, которые обучали народ, подвергшийся козням Каруна: **«Горе вам! Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и поступали праведно. Но не обретет этого никто, кроме терпеливых»** (сура «Рассказ», аят 80).

Это видно и в случае ответа лучшим из людей: **«Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей»** (сура «Разъяснены», аят 35).

Аллах дал понять, что никто, кроме обладателей терпения, не получит пользы от Его знамений, и передал это в следующей форме: **«Мы отправили Мусу (Моисея) с Нашими знамениями и повелели: „Выведи свой народ из мраков к свету и напомни им дни Аллаха". Воистину, в этом – знамения для каждого терпеливого и благодарного»** (сура «Ибрахим», аят 5); а также в суре «Лукман»: **«Разве ты не видишь, что по милости Аллаха корабль плывет по морю, чтобы Он показал вам некоторые из Своих знамений? Воистину, в этом – знамения для каждого, кто терпелив и благодарен»** (сура «Лукман», аят 31); и после истории с Саба: **«Они сказали: „Господь наш! Удлини расстояния между нашими остановками в пути". Они поступили несправедливо по отношению к себе. Мы сделали их предметом сказаний и рассеяли их. Воистину, в этом – знамение для каждого,**

кто терпелив и благодарен» (сура «Саба», аят 19); в упоминании благ, извлекаемых из движения судов, а именно переправа людей и товара по воде на большие расстояния: **«Среди Его знамений – плывущие по морю корабли, подобные горам. Если Он пожелает, то успокоит ветер, и тогда они останутся неподвижными на его (моря) поверхности. Воистину, в этом – знамения для каждого терпеливого, благодарного»** (сура «Совет», аяты 32, 33).

В вышеупомянутых четырех аятах, в которых речь идет о знамениях Всевышнего, возможность извлечь пользу предоставлена лишь обладателям терпения и благодарности. Вся религия основана на терпении и благодарности, вера также состоит из этих двух качеств, как и вся жизнь мусульманина. Можно ли вообще представить поклонение без этих двух основ?!

Аллах восхвалил пророка Аюба за проявленное им терпение: **«Мы нашли его терпеливым. Как прекрасен был этот раб!»** (сура «Сад», аят 44).

Аллах назвал его прекрасным рабом. Но почему? Потому что он терпел! Всевышний определил убыток и крах тем, кто не проявляет терпение: **«Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!»** (сура «Предвечернее время», аяты 1–3).

Аллах выделил спасшуюся категорию людей, отметив, что они из числа терпеливых и милосердных: **«А после этого надо быть одним из тех, которые уверовали и заповедали друг другу терпение и заповедали друг другу милосердие»** (сура «Город», аят 17).

Аллах тесно связал терпение с основами Ислама и веру с молитвой: **«Обратитесь за помощью к терпению и намазу»** (сура «Корова», аят 45).

С праведными поступками: **«И только тем, которые терпели и творили добрые деяния»** (сура «Худ», аят 11).

С завещанием истины: **«заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!»** (сура «Предвечернее время», аят 3).

С милостью: **«...заповедали друг другу терпение и заповедали друг другу милосердие»** (сура «Город», аят 17).

С убежденностью: **«...поскольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения»** (сура «Поклон», аят 24).

И связал с правдивостью: **«...правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин...»** (сура «Сомны», аят 35).

Важность и значимость терпения

Велика значимость терпения. Лучший нрав – нрав терпеливых. Терпение – это путь к Раю: **«Или вы полагали, что войдете в Рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников? Их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что Посланник и уверовавшие вместе с ним говорили: „Когда же придет помощь Аллаха?“ Воистину, помощь Аллаха близка»** (сура «Корова», аят 214).

Обрисовав великую значимость терпения, Коран подчеркнул его важность, доказав тем самым, что терпение является великолепным качеством характера.

Терпение – это причина войти в Рай и спастись от Огня. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Рай окружен трудностями, а Преисподняя окружена блаженствами»***.[89] Как войти в Рай, не проявив терпения

[89] Достоверно, привел Муслим (№ 2823).

перед трудностями? И как обезопасить себя от огня без терпения перед искушениями и страстями? Шейх аль-Ислам Ибн-Таймия, да смилуется над ним Аллах, хорошо объяснил значение этого хадиса: Рай окружен трудностями, это нам дает понять, что нет другого пути в Рай, кроме как через трудности, поскольку было сказано, что «*окружен*» со всех сторон. Не вкусив трудностей, невозможно войти в Рай, а трудности – это то, что ненавистно для человека, что требует упорства для выполнения, например утренняя молитва или омовение в холодную погоду. И невозможно войти в Рай, кроме как испытав на себе трудности, а это требует немалого терпения. Что же касается Ада, то он также окружен. Но... блаженствами, и невозможно спасти свою душу от Огня, кроме как проявив терпение в отказе от запретного. Таковы ценности этого великого качества.

Законоположение терпения

Как в своей основе, так и в общем, терпение обязательно. Аллах приказал проявлять терпение: **«Обратитесь за помощью к терпению и намазу!»** (сура «Корова», аят 45); а также: **«Будьте терпеливы, запасайтесь терпением»** (сура «Аль-Имран», аят 200).

Аллах запретил то, что противоречит терпению: **«...и не торопи Меня с наказанием для них»** (сура «Пески», аят 35); **«...не поворачивайтесь к ним спиной»** (сура «Трофеи», аят 15); **«...не делайте тщетными ваши деяния»** (сура «Мухаммад», аят 33).

Аллах определил за терпение благо как в этой жизни, так и в жизни иной.

Однако если вдаться в подробности, то можно заметить, что иногда терпение обязательно. И грех зарабатывает тот человек, который его не проявляет, а иногда терпение желательно.

Итак, это обязательно в выполнении приказов и оставлении запретов, и желательно по отношению к нежелательным поступкам. А если человек воздерживается перед выполнением желательных поступков, то тут его терпение нежелательно.

Из доказательств того, что терпение иногда не является обязательным, являются следующие слова Аллаха: **«Но если вы проявите терпение, то так будет лучше для терпеливых»** (сура «Пчелы», аят 126), а также слова Аллаха: **«Если вы подвергните их наказанию, то наказывайте их так, как они наказывали вас. Но если вы проявите терпение, то так будет лучше для терпеливых»** (сура «Пчелы», аят 126).

Каково положение терпения в данном контексте? Тут дан выбор: ответить обидчику или нет. К примеру, если кто-либо причинит вред, каково будет решение? Разрешено ли отомстить подобным же образом? А каково положение терпения в данном случае?

Ответ: желательно.

Если будет задан вопрос: каково законоположение проявления терпения во время утренней молитвы?

Ответ: обязательно.

Каково положение терпения и самообладания, когда случается горе?

Ответ: обязательно!

Что можно сказать о терпении в виду возможности отомстить?

Ответ: желательно.

Итак, терпение может быть обязательным и может быть желательным.

Терпение пришло в Коране в определенном контексте, означающем обоюдность. Это говорит о том, что существует некая борьба мусульман с внешним врагом: мы должны выносить их ложь и нападки, чтобы стойко стоять на ногах в этом единоборстве. Терпение – очень важный аспект.

Виды и подразделы терпения

Терпение бывает двух видов: физическое и моральное, и каждый вид в свою очередь разделяется на добровольное и вынужденное терпение.

В итоге мы имеем физическое добровольное терпение, физическое вынужденное терпение, моральное добровольное терпение и моральное вынужденное.

Выдержать тяжелый труд – это пример физического добровольного терпения. Чувство боли от удара вынуждает проявить вынужденное телесное терпение, которое не дает иного выбора человеку. Примером морального добровольного терпения является воздержание от совершения нежелательных в шариате поступков. Терпение при потере близкого человека является ярким примером морального вынужденного терпения. Это чувство сдерживает человека от нескоординированных поступков и помогает сохранить самообладание в трудный момент.

Животные в отличие от людей имеют лишь вынужденное терпение, им не свойственно выбирать в этом деле, поэтому выбор является нашей отличительной чертой.

Некто из мудрецов говорил: «Никто меня так не побеждал в споре, как это сделал молодой человек из Мервы. Однажды он спросил меня: „Что такое терпение?“, я ответил: „Если находим – кушаем, а если теряем – терпим“. Молодой человек сказал: „Так поступают собаки Мервы“, тогда я спросил: „В таком случае, что у вас означает терпение?“ Он ответил: „Если теряем –терпим, а если находим, то предпочитаем отдать другим“».

Итак, существует терпение, свойственное как людям, так и животным, и существует другое, присущее лишь разумным созданиям. Можно встретить немусульман, которые терпят в

трудные минуты жизни, держа себя в руках, однако они не ожидают за это награды от Господа, и нет для них пользы от этого в День Суда. Терпение тесно связанно с обязанностями, поскольку Аллах испытывает Своих рабов обязанностями, которые необходимо выполнять, запретами, которые также необходимо соблюдать, неприятными случаями, когда необходимо проявлять терпение, и неуместны тут никакие жалобы и ненависть.

Терпение в Сунне Пророка, да благословит его Аллах и приветствует

Терпение в Сунне Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, встречается во многих местах:

1. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обрадовал слепых за их терпение Раем: ***«Воистину, Аллах сказал: „Если Я испытаю раба потерей зрения, и он будет терпеть, Я возмещу ему Раем“»***.[90]
2. другом хадисе: ***«Нет иной награды, кроме Рая для того раба, который проявил терпение и надеялся на награду в Судный День, когда Я забрал у него любимого человека»***.[91]
3. Однажды к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришла темнокожая женщина, страдавшая эпилепсией. Она жаловалась на то, что обнажается при приступах, и попросила сделать дуа Аллаху об исцелении. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Ты можешь терпеть, и тебе за это будет возмещено Раем, а если хочешь, я попрошу Аллаха о твоем исцелении»***. Она сказала: «Я буду терпеть, однако попроси Аллаха, чтобы я не обнажа-

[90] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 5653).

[91] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 6424).

лась». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, помолился за нее, и она больше не скидывала одежду во время приступов.[92]

Терпение – это приобретенное качество или изначальное?

В Сунне Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, пришло доказательство того, что терпение – это приобретаемое качество, в то же время верно и то, что люди в терпении разделяются на степени. Существуют люди, которых Аллах создал терпеливыми[93], соответственно есть и те, что не имеют терпения вовсе. Если человек имеет этот недостаток, может ли он самостоятельно научиться терпению в результате тренировок и стараний? Ответ: да, это качество можно приобрести. Терпение не до конца является врожденным качеством, которое невозможно развить, доказательством чему являются слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Тот, кто проявит терпение, того утешит Аллах»***.[94] Человек может быть изначально вспыльчивым, но после познания важности, ценности и награды за терпение, он может

---

[92] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 5652).

[93] По поводу этого приведено от Ашбаха ибн Кайса, в адрес которого было сказано Пророком, да благословит его Аллах и приветствует: ***«В тебе два качества, любимые Аллахом, – кротость и терпение»***. Он спросил: «О Посланник Аллаха! Я сам достиг этого или Аллах создал меня таким?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ***«Аллах создал тебя таким»***. На что Ашбах ибн Кайс сказал: «Хвала Аллаху, который создал меня с качествами, любимыми Им и Его Посланником». Привел Муслим (№ 17), а также Абу Дауд (№ 5225).

[94] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 6470).

заставить себя сдерживаться, что бы ни произошло. Вначале ему потребуется немало усилий в достижении этого, до тех пор, пока он не станет терпеливым.

Ценности терпения и тех, кто им обладает

Сунна Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, показывает нам величие блага для верующего за проявленное терпение: если человека постигает несчастье, в этом благо для него.[95] Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, уподобил терпение лучу света в следующих словах: ***«Молитва – это свет, милостыня – это аргумент, а терпение – это луч, а Коран – это довод либо за тебя, либо против»***.[96]

Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проходил мимо женщины, рыдающей над могилой, он сказал ей: ***«Побойся Аллаха, прояви терпение!»*** Она, даже не обернувшись, сказала: «Оставь меня, тебя не постигло то, что постигло меня, и ты не ведаешь». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, воздержался от споров с женщиной в этот момент, и это верное решение для проповедника в подобной ситуации. Когда он удалился, ей сообщили, что это был Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Тогда будто бы ее пронзила молния, потому что она поняла свою ошибку в

---

[95] Имеется в виду то, что привел Муслим (№ 2999) в хадисе от Сухейба, где Пророк , да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Удивительно положение верующего! Поистине, оно является благом для него, и никому (не дано) этого, кроме верующего: если что-нибудь радует его, он благодарит (Аллаха), и это становится для него благом, если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом».***

[96] Достоверный хадис, привел Муслим (№ 223).

разговоре с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Женщина немедля отправилась к нему, и, не обнаружив у его дверей охраны, вошла и попросила прощения за свою беспечность. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Терпение должно быть на первых порах»***.[97]

Когда скончался Абу Саляма, что сказала его жена Умм Саляма, в душе которой муж имел очень высокое положение? Она сказала слова, которые знала до этого: «Поистине мы принадлежим Аллаху и поистине к Нему возвращение. О Господь! Воздай мне за терпение в моем горе, и замени мне потерянное лучшим». Зная своего мужа, его безупречное отношение, его нрав, она спрашивала себя, есть ли лучше Абу Салямы, который может заменить его. Однако она, верующая женщина, полностью подчинившаяся религии, сказала эти слова, согласно своим знаниям. Впоследствии она говорила: «Заменил мне Аллах (Абу Саляму) Своим Посланником». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сватался к ней, затем женился.[98]

Что же касается терпения при потере ребенка, то Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Когда умирает чей-то ребенок, Аллах спрашивает у ангелов: „Вы забрали ребенка моего раба?“ Они отвечают: „Да!“ Он снова спрашивает: „Вы забрали плод сердца его?“ Ангелы отвечают: „Да!“ Аллах спрашивает: „Что сказал Мой раб?“ Тогда они говорят: „Человек прославил Тебя и признался, что только к Тебе возвращение“. После чего Аллах приказывает ангелам: „Постройте Моему рабу дом в Раю и дайте***

---

[97] Достоверный хадис, привели аль-Бухари (№1283) и Муслим (№ 926).

[98] Достоверно. Привел Муслим (№ 918).

ему название ,Дом восхваления'"».[99] Верующего за терпение при потере близкого человека ждет вознаграждение Раем.[100]

Люди испытываются Аллахом по мере их религии и терпения: ***«Самые большие испытания выпадают на пророков, затем на подобных им, затем на подобных им»***.[101] Человек испытывается в соответствии со своей религией. Если он силен верой и обладает терпением, его испытания прибавляются, чтобы увеличить его награду. В День Суда здоровые при жизни люди станут завидовать тем, которые были испытаны различными трудностями и неизлечимыми болезнями, в тот момент, когда им будут раздавать награду за их терпение. Люди, не видавшие в мирской жизни страшных болезней, будут сожалеть о том, что их тела не были подвержены порокам.[102]

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, научил нас в своей Сунне быть готовыми к трудностям, он говорил: ***«Поистине, после вас начнутся дни терпения, тот, кто будет держаться за то, что и вы сейчас, получит награду пятидесяти таких как вы»***.[103] Дни терпения – это время испытаний в религии, страстей и смуты, тем не менее терпеливый человек не обращает на это внимания, и не оставляет свою религию, каким бы мучениям не был подвержен. Это

---

99 Хадис с нормальным *иснадом*, привели ат-Тирмизи (№ 1021) и Ахмад (№ 19226). Аль-Албани зачислил в ряд хороших хадисов.

100 Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 6424)

101 Достоверный хадис, привели ат-Тирмизи (№ 2398), Ибн Маджа (№ 4023) и Ахмад (№ 1484) . Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис в своем сборнике.

102 Хадис с нормальным *иснадом*, привел ат-Тирмизи (№ 2402). Аль-Албани зачислил в ряд хороших хадисов.

103 Слабый хадис, привели Абу Дауд (№4341), ат-Тирмизи (№3058), Ибн Маджа (№4014). Шейх аль-Албани подтвердил слабость данного хадиса.

название было дано не зря, поскольку в эти дни у людей нет другого выхода, кроме как проявлять терпение.

Верующие Мекки были подвержены серьезным испытаниям, они подходили к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и говорили: «Попроси за нас у Господа. Почему ты не просишь за нас?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, утешал их историей людей из дальнего прошлого, одного из которых по пояс закопали в землю. Затем пилой его распилили пополам, и это никак не отвращало его от религии, а затем живьем снимали кожу и мясо с его костей – и это не влияло на его веру.[104] Существует много примеров, в результате которых мы узнаем, что терпение – это руководитель, это удовольствие, это крепость, в которой можно спастись.

Люди и терпение

Люди в вопросе терпения разделяются на виды:

1. *Терпящие и богобоязненные.* Это те, которых Аллах наделил Своей благодатью и даровал счастье как в этой жизни, так и в следующей. Они терпят, находясь в подчинении Аллаху, и сдерживают себя перед Его запретами.

2. *Богобоязненные люди, не проявляющие терпения*. Человек может быть очень набожным, часто постящимся, раздающим милостыню, поминающим Аллаха, однако при несчастных случаях он разрывается от горя. Ибн аль-Джаузи говорил: «Я видел пожилого человека, достигшего восьмидесяти лет, который регулярно молился в мечети, но когда умер его внук, он сказал: “Не стоит никому просить, поистине, Он не отвечает…”».

Итак, существует категория людей, которые безупречны в поклонении, но когда их постигает горе, они не проявляют терпение и теряют самообладание. Один из подобных однаж-

[104] Достоверно, привел аль-Бухари (№ 3612).

ды сказал: «У меня есть дети, и я не боюсь за них, кроме как от Него!» Аллах выше всего этого. Обратите внимание на слова, несущие неверие, – это плохое представление о Всевышнем. Может ли помочь ему молитва, когда он несет в себе это мерзкое убеждение? Аллах говорит в Коране: **«Скажи: „Кто способен защитить вас от Милостивого днем или ночью?“ Но они отворачиваются от поминания своего Господа»** (сура «Пророки», аят 42); **«Есть у него (человека) ангелы, следующие впереди него и позади него и охраняющие его по повелению Аллаха»** (сура «Гром», аят 11).

3. *Существуют люди, имеющие терпение, но не отличающиеся богобоязненностью.* Шейх аль-Ислям пояснил это положение. Рассмотрев сущности людей, он исключил из них некоторые личности, согласно своей степени знания в религии: «Существуют люди, имеющие терпение, однако не обладающие богобоязненностью. Например нечестивцы, они терпят трудности на своем пути, как воры или разбойники, которые выносят и боль, и невзгоды для достижения запретного. Подобны им борцы за власть и славу, проявляющие такое терпение на пути к цели, выдержать которое дано далеко не всем».

Если хорошо поразмыслить, то можно прийти к выводу, что люди, занимающие высокие посты, прошли нелегкий путь, чтобы добиться успеха: они проявляли старание, отличались постоянством, посещали немало тренингов, перечитали много литературы, и так вплоть до достижения цели. Сколько богатейших людей мира в прошлом были босыми бедняками, но благодаря терпению и упорству достигли вершин. Безусловно, они обладают терпением, однако не боятся Аллаха, они для достижения цели пренебрегают молитвами и употребляют запретное. Подобные им не ждут за свое терпение награды от Всевышнего, поскольку это качество (терпение) изначально заложено в них.

Некоторые люди, не являющиеся мусульманами, терпеливо выносят всякие трудности и невзгоды. В хадисе Амра ибн

аль-Аса идет восхваление римлян: «Они самые быстрые в восстановлении после несчастий».[105] Когда их постигает беда, они очень быстро приходят в себя. Ибн Таймия говорил: «Незаконно любящие друг друга любовники терпят трудности в своих запретных отношениях». Любовь заставляет людей мучиться и страдать, такие люди готовы любыми путями угодить возлюбленному. Они терпят, однако не страшатся Аллаха. Иногда люди проявляют терпение при серьезных болезнях или бедности, но не уделяют места богобоязненности, и когда их дела налаживаются, они снова становятся гордыми и бесстыдными.

4. *Наихудшая категория людей – не отличающиеся богобоязненностью в здравии и не проявляющие терпения в испытаниях:* **«Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается беда, и скупым, когда его касается добро»** (сура «Ступени», аяты 19–21).

Степени терпения

Терпение имеет свои степени. Сдерживание во время подчинения Аллаху степенью выше, чем терпение при оставлении грехов, которое превосходит терпение при соглашении с предопределением.

Терпение при выполнении обязанностей – наивысшая степень проявления данного вида поклонения, поскольку сама суть исполнения выше для Всевышнего, чем оставление запретного. Награда за воздержание от запретного – выше награды за стойкость в случившемся горе. Все это потому, что терпение при выполнении обязанностей и оставлении запретного несет в себе добровольный характер, тогда как в горе и бедах у человека нет выбора, и ему остается лишь сдерживать себя и терпеть.

105 Достоверный хадис, приведен Муслимом (№ 2898).

Шейх аль-Ислям Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, сказал по поводу Юсуфа, мир ему: «Воздержание Юсуфа перед грехом, когда его хотела соблазнить жена вельможи, можно считать более совершенным, нежели то, что он испытал, будучи брошенным братьями в колодец. Он сдержал себя перед возможностью совершить большой грех, и этот поступок более совершенен, лучше и достоин большей награды, чем проявленное терпение в темнице или в сыром колодце. Причиной этого является то, что в первом случае проявленное терпение имеет добровольный характер. В тот момент Юсуф испытал внутреннюю борьбу с самим собой, тем более что нужно учитывать тот факт, что он был молодым, неженатым, бездольным рабом, не боящимся упреков, тогда как женщина была очень красивой, знатной, и именно она была инициатором греха. Кроме того, она пообещала в случае отказа заключить Юсуфа в тюрьму. Что же касается ее мужа, то он не отличался ревностью: **«Йусуф (Иосиф), забудь об этом! А ты проси прощения за свое прегрешение, ибо ты совершила грех»** (сура «Йусуф», аят 29).

Он не помешал им, и не стал беспокоиться по поводу этого инцидента. Когда все двери были заперты, и не было посторонних глаз, возможность совершить прелюбодеяние возросла, однако Юсуф сумел сдержать себя и проявил терпение, которое выше того, что он испытал позже, будучи в темнице или раньше, когда был брошен в колодец».[106]

Случаи проявления терпения

1. Терпение, проявленное в мирских испытаниях. Аллах говорит: **«Мы создали человека с тяготами»** (сура «Город», аят 4). То есть с трудностями, испытаниями, смутами. Аллах

[106] Сборник фетв шейха уль-Ислям ибн Таймия (10/123).

также говорит: **«Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых»** (сура «Корова» аят 155).

2. Терпение перед естественными желаниями: **«О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха»** (сура «Лицемеры», аят 9).

Именно поэтому праведные предки говорили: «Мы были испытаны трудностями и вытерпели, но когда мы были испытаны благом, не смогли терпеть».[107] Некоторые люди способны проявлять терпение, даже будучи в неволе, но стоит им попасть под искушение этого мира имуществом или потомством, они не могут вытерпеть и устоять. Люди неодинаковы в этом виде поклонения, и не зря было сказано: «При испытаниях верующим свойственно терпеть, а терпеть во благе свойственно лишь искренним из них».

В терпении перед естественными желаниями необходимо учесть четыре вещи, как упомянул Ибн аль-Кайим, да смилуется над ним Аллах:

- не стоит брать желания за основу и обольщаться ими;
- не подобает проявлять излишний труд в целях их получения и изучения;
- следует учитывать долю Аллаха в желаниях;
- не желать запретного.

Если кто-то спросит, как можно проявлять терпение при земных искушениях, связанных с имуществом и украшениями, мы отвечаем, ссылаясь на эти четыре пункта:

- не стоит брать желания за основу и обольщаться ими;
- не подобает проявлять излишний труд в целях их получения и изучения, что свойственно некоторым богачам,

---

[107] Привел Ат-Тирмизи, со слов Абдурахмана ибн Ауфа, да будет доволен им Аллах.

которые из-за своей занятости не находят времени для молитвы и поминания Аллаха. Они все свое время проводят в собраниях, командировках, и не уделяют Аллаху особого внимания;

- некоторые чиновники, крепко ухватившись за свое кресло, забывают о поклонении, о шариатских обязанностях. Напротив, они все больше погружаются в запреты, считая работу самой главной целью в жизни. Как сказал один английский мыслитель: «Люди в Великобритании шесть рабочих дней поклоняются центральному банку, и лишь по воскресениям посещают церковь».

Итак, не стоит выдавать желаемое за основу, и не подобает терять львиную долю сил и времени ради его осуществления. При достижении желаемого необходимо выплачивать долю, определенную Всевышним: закят, помощь близким и милостыня. И запрещено растрачивать имущество на запрещенные греховные дела. Все это есть терпение перед естественными желаниями. Также стоит отметить терпение при оценке чужого имущества, когда ослепляет довольство людей имуществом и детьми. Современники Каруна не смогли проявить терпения, они говорили: **«Вот если бы у нас было то, что даровано Каруну»** (сура «Рассказ», аят 79).

Аллах Всевышний говорит: **«Неужели они думают, что Мы поддерживаем их богатством и сыновьями, потому что спешим одарить их благами? О нет! Однако они не ощущают этого»** (сура «Верующие», аяты 55, 56);

«Не заглядывайся на то, чем Мы наделили некоторых из них (неверующих), чтобы подвергнуть их этим искушению. Это – блеск земной жизни, а удел твоего Господа лучше и долговечнее» (сура «Та Ха», аят 131). Аллах дает блага для испытания, а что касается его награды, то она лучше и навсегда.

3. Терпение в подчинении Аллаху. Это наивысшая степень терпения, и в то же время сложная для людей: **«...и будь стоек в поклонении Ему»** (сура «Марьям», аят 65);

«Вели своей семье совершать намаз и сам терпеливо совершай его» (сура «Та Ха», аят 132). Проявляй терпение в молитве, и терпи , когда побуждаешь семью совершать поклонение.

Терпение в подчинении Аллаху имеет три состояния:

- Терпение перед поклонением путем исправления намерений и борьбы с примесями лицемерия.
- Терпение во время поклонения путем беспрерывной концентрации и безупречного выполнения с учетом всех обязанностей и условий.
- Терпение по завершению обрядов поклонения путем избегания распространения вести о совершенном, а также боязни обольщения и хвастовства: **«Не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями»** (сура «Корова», аят 264). **«...не делайте тщетными ваши деяния»** (сура «Мухаммад», аят 33).

Итак, терпение в поступках имеет три положения: перед совершением, в процессе и после совершения поступка. Перед поступком необходимо исправить намерение, во время совершения стоит следить за качеством выполнения, а совершив поступок, необходимо воздержаться от обольщения, хвастовства и всего того, что портит праведные дела.

4. Считается, что одним из великих случаев проявления терпения является выносливость перед трудностями, возникающими в призыве к Аллаху. Не секрет, что сегодня люди очень отдалены от религии, и это говорит о большой нагрузке, которая ожидает призывающих.

Умар ибн Абдулазиз, когда осознал масштабы ответственности в исправлении ереси, распространившейся в течение предыдущих лет, сказал: «В деле исправления ошибок никто не может мне помочь, кроме Аллаха...»

На этом выросло целое поколение, пока это не стало частью религии. Эти отклонения возникли в результате миграций, бедуины распространяли ересь повсюду, другие перенимали от них, и впоследствии ересь стала частью их религии. Многие дожили до глубокой старости, считая это своей религией, и Умар принялся исправлять эти мерзкие обычаи.

Пророк Нух, мир ему, девятьсот пятьдесят лет с терпением призывал свой народ к поклонению Единому Аллаху, встречая на своем пути множество испытаний: **«Он сказал: „Господи! Я призывал мой народ ночью и днем. Но мои проповеди лишь ускорили их бегство“»** (сура «Нух», аяты 5, 6). Он призывал тайно и открыто, не упуская ни единой возможности осуществить очередной призыв.

Призыв – это нелегкое дело, поскольку зачастую человек встречает козни своих противников. Люди, возможно и близкие, завидуют его положению, желают всего плохого и надеются на прекращение деятельности призывающего. Ввиду всего этого призывающий обязан терпеть как близких родственников, так и чужих людей, тех, которые открыто противятся, и тех, кто делает это скрыто: **«Вы непременно будете испытаны своим имуществом и самими собой, и вы непременно услышите от тех, кому было даровано Писание до вас, и от многобожников много неприятных слов»** (сура «Семейство Имрана», аят 186).

Выход один: **«Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость»** (сура «Семейство Имрана», аят 186); **«Терпимо относись к их словам и сторонись их красиво»** (сура « Закутавшийся», аят 10).

Основным запасом посланников было терпение перед издевательствами их же народов, однако это еще более укрепило их, они говорили людям: **«Мы непременно стерпим причиняемые вами мучения. Пусть же уповающие уповают только на Аллаха!»** (сура «Ибрахим», аят 12).

«До тебя посланников также считали лжецами, но они терпели то, что их называли лжецами и обижали, пока не являлась к ним Наша помощь» (сура «Скот», аят 34).

Именно так и терпит призывающий на своем длинном пути, полном неприятностей, ожидая долгожданную помощь: **«Или вы полагали, что войдете в Рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников? Их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что Посланник и уверовавшие вместе с ним говорили: „Когда же придет помощь Аллаха?“ Воистину, помощь Аллаха близка»** (сура «Корова», аят 214);

«Когда же посланники приходили в отчаяние и полагали, что их отвергли, к ним приходила Наша помощь, и спасались те, кого Мы хотели спасти. Наше наказание нельзя отвратить от грешных людей!» (сура «Йусуф», аят 110).

5. Необходимо проявлять терпение в трудные моменты, например при встрече с врагом, когда от этого зависит исход поединка, ввиду всего этого Аллах приказал быть стойкими: **«Когда вы сталкиваетесь с отрядом, то будьте стойки»** (сура «Добыча», аят 45).

Аллах предостерегает от бегства с поля брани, в тот момент, когда проявлять терпение крайне сложно: **«Или вы полагали, что войдете в Рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив?»** (сура «Семейство Имрана», аят 142);

«Мухаммад является всего лишь Посланником. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять,

тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных» (сура «Семейство Имрана», аят 144).

Аллах сообщил нам об отряде верующих в истории с Талутом, когда с ним остались лишь избранные после сильного отсева: **«Аллах подвергнет вас испытанию рекой»** (сура «Корова», аят 249). Люди продолжали проявлять непослушание, пока с ним не осталась небольшая группа: **«Когда же он и уверовавшие вместе с ним перебрались через нее…»** (сура «Корова», аят 249). Даже после отсева нашлись те, которые были готовы сдаться: **«Когда Талут (Саул) отправился в путь с войском, он сказал: „Аллах подвергнет вас испытанию рекой. Кто напьется из нее, тот не будет со мной. А кто не отведает ее, тот будет со мной. Но это не относится к тем, кто зачерпнет пригоршню воды„. Напились из нее все, за исключением немногих из них. Когда же он и уверовавшие вместе с ним перебрались через нее, они сказали: „Сегодня мы не справимся с Джалутом (Голиафом) и его войском„. Но те, которые твердо знали, что встретятся с Аллахом, сказали: „Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха!„ Аллах – с терпеливыми»** (сура «Корова», аят 249).

Мусульмане всегда отличались терпением при встрече с врагом, и между ними ходило выражение: «Победа – это час терпения». И каким бы ни было противостояние, победы удостаиваются наиболее терпеливые. Аллах завещал быть терпеливыми в моменты, когда от людей исходит вред, и указал на недопустимость возмещения злом на зло: **«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше»** (сура «Разъяснены», аят 34).

Учитель должен терпеть своих учеников, а призывающему необходимо переносить вред, исходящий от призываемых. Воспитатель терпелив по отношению к своим подопечным, именно поэтому Хизр сказал Мусе: **«У тебя не хватит терпе-**

ния находиться рядом со мной. Как ты сможешь терпеливо относиться к тому, что ты не объемлешь знанием?» (сура «Пещера», аяты 67, 68). Муса в свою очередь обещал: **«Если Аллах пожелает, то ты найдешь меня терпеливым…»** (сура «Пещера», аяты 67, 68). Однако, несмотря на обещание, Муса не смог проявить терпение в нужные моменты.

Итак, нам необходимо проявлять терпение во всех случаях, в любое время и во что бы то ни стало.

Методы, помогающие проявлять терпение

Существует множество методов, помогающих проявлять терпение, вот некоторые из них:

1. Понимание сущности бренной жизни, а именно ее тягот и того, что Аллах создал человека суетливым, работящим. Испытывание боли и страданий – дела привычные для этого мира. Аллах говорит: **«Мы непременно испытаем вас»** (сура «Корова», аят 155).

Жизнь невозможна без испытаний и трудностей.

Она была создана в страданиях,
А ты хочешь очистить ее от боли и тягот.
Тратишь дни, чтобы изменить ее,
Как будто в воде из угля хочешь разжечь костер.

Для того, кто не понимает эту сущность, неожиданны повороты судьбы. Тому же, кто просвещен в этом вопросе, будет легко преодолеть трудности этой бренной жизни.

2. Терпеть человеку помогает понимание того, что весь мир принадлежит Аллаху, Он дает, кому пожелает, и лишает, кого пожелает: **«Все блага, которые вы имеете, – от Аллаха»** (сура «Пчелы», аят 53).

Если человек лишился чего-то или был испытан чем-то, то он говорит: **«Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся»** (сура «Корова», аят 156).

Нет более подходящих слов, лечащих проблемы, чем эти основы, которые человек вспоминает в трудностях. Жизнь не вечна. Человек, его семейство, имущество, все принадлежит Аллаху. Все, чем владеет человек, дано ему на временное пользование, и Хозяин вверенного вправе в любой момент вернуть свое имущество. Единственный путь для людей – возвращение к Аллаху, Свят Он и Велик. Умм Салим осознала это, когда у нее и Абу Тальхи умер ребенок, которого они сильно любили, она сказала: «О Абу Тальха! Если люди доверят другим что-то, а затем потребуют вернуть вверенное, могут ли вторые воспротивиться?» Он ответил: «Нет! Вверенное в итоге возвращается». Она продолжила: « Поистине, Аллах дал нам ребенка, затем забрал его у нас».[108]

3. Осознание награды за проявленное терпение, о чем уже было упомянуто выше. Аллах сказал: **«Как же прекрасно вознаграждение тружеников, которые были терпеливы и уповали на своего Господа!»** (сура «Паук», аяты 58, 59). Они будут получать неисчисляемые награды.

4. Уверенность в скором выходе из ситуации также помогает проявлять терпение. Аллах по Своей милости определил после каждой трудности облегчение. **«Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. За каждой тягостью наступает облегчение»** (сура «Разве Мы не раскрыли», аяты 5, 6).

Если рассматривать данный аят с точки зрения арабского языка, то видно, что в нем одна и та же тягость повторяется, а одно облегчение сменяется другим, в итоге, одна труд-

---

[108] Достоверный хадис. Привели аль-Бухари (№ 5470) и Муслим (№ 2144).

ность неспособна одолеть два облегчения. Аллах Всевышний не создал облегчение после тягости, Он создал ее вместе с трудностью, потому что Аллах дает помощь по степени трудности, и Он не нарушает Свои обещания: **«Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истинно. И пусть те, которые лишены убежденности, не находят тебя легковесным»** (сура «Румы», аят 60).

Утро все равно наступит, даже после самой длинной ночи. Якуб проявлял терпение как при исчезновении Юсуфа, так и после потери второго сына, он говорил: **«...лучше проявить терпение»** (сура «Йусуф», аят 18). Он не отчаялся и не проявил особого беспокойства, сказав: **«Возможно, Аллах возвратит мне всех вместе. Воистину, Он – Знающий, Мудрый»** (сура «Йусуф», аят 83).

Некоторые люди проявляют терпение, которое невозможно назвать совершенным, поскольку оно сопровождается различными жалобами к людям, а Якуб говорил: **«Мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху»** (сура «Йусуф», аят 86).

5. Терпению способствует ожидание помощи от Аллаха, обращение к Его защите и требование выхода из сложившихся ситуаций: **«Муса (Моисей) сказал своему народу: „Просите помощи у Аллаха и терпите. Воистину, земля принадлежит Аллаху. Он дарует ее в наследие тому из Своих рабов, кому пожелает, и благой конец уготован богобоязненным“»** (сура «Преграды», аят 128).

Проявляющие терпение люди очень нуждаются в защите, именно поэтому упование на Аллаха сыграло важную роль в получении скорой помощи от Всевышнего: **«Это – те, которые проявляют терпение и уповают только на своего Господа»** (сура «Пчелы», аят 42).

6. Вера в предопределение Аллаха – один из наиболее эффективных факторов, способствующих проявлению терпения. Когда человек уверен, что предопределенное Аллахом

безусловно свершится, он принимает с легкостью все то, что выпадает на его долю: **«Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его»** (сура «Железо», аят 22).

Каждый человек должен знать, что беспокойства, тревоги, жалобы ничего не меняют и не возвращают потерянное, существует один выход – терпение. Разумный человек в трудной ситуации в первый же день делает то, что делает невежда на седьмой. Невежда поднимает шум и пребывает в страданиях до тех пор, пока не забудет о случившемся. Любой разумный человек соглашается с предопределением Аллаха в самом начале беды. Зачем нужны крики недовольства относительно предопределения, истязания себя, после которых все равно приходит смирение? Почему бы сразу не смириться со случившимся? Именно так можно избавиться от подобного недуга.

Ошибки на пути терпения

1. Спешка. Аллах говорит в Коране: **«Человек сотворен нетерпеливым»** (сура «Пророки», аят 37).

Человек должен терпеть и ждать, и тогда он увидит плоды, даже если потребуется много времени: **«Терпи же, как терпели твердые духом посланники»** (сура «Пески», аят 35).

Есть люди, которые потерпели неудачу в призыве. Но почему? Потому что не проявляли терпения.

2. Гнев мешает терпению, именно поэтому, когда Юнус покинул в гневе свой народ, Аллах испытал его большим китом, и он научился терпению, находясь внутри него: **«...не уподобляйся человеку в рыбе (Йунусу)...»** (сура «Тростниковое перо», аят 48).

Если бы не праведный образ жизни Йунуса до происшествия с рыбой, быть ему в ее чреве до самого Дня Воскресения. Тут

мы убеждаемся, что благие поступки в легкие для человека времена выручают в трудностях. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Помни Господа в безмятежности, Он вспомнит тебя в тяжкие для тебя времена».[109] Именно поэтому, когда Йунус воззвал к Господу, будучи внутри рыбы, ангелам был знаком этот голос из-за его частого обращения к Аллаху.

3. Отчаянье – самое большое препятствие для терпения. Не существует недуга хуже, именно поэтому пророк Якуб, мир ему, предостерегал своих сыновей от этого: **«О, сыновья мои! Ступайте и разыщите Йусуфа (Иосифа) и его брата, и не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие»** (сура «Йусуф», аят 87);

«Не слабейте и не печальтесь, в то время как вы будете на высоте» (сура «Семейство Имрана», аят 139);

«Аллах – с вами и не умалит ваших деяний» (сура «Мухаммад», аят 35).

Итак, свет от свечи надежды является лекарством при отчаянии, а ожидание помощи от Аллаха – это и есть надежда, поскольку Аллах не забывает тех, кто обращается к Нему, Он рано или поздно указывает на благоприятный выход.

Истории о людях, проявлявших терпение

Одним из немаловажных факторов, помогающих проявлять терпение, является обращение внимания на жизненные истории людей, отличившихся своим терпением. К примеру, истории о пророках – это целая школа, обучающая терпению. Пророки прежде всего люди, как и мы, однако они превзошли нас в своем терпении.

---

109 Достоверный хадис. Привели аль-Хаким и аль-Байхаки. Шейх аль-Албани причислил к числу достоверных хадисов.

Пророк Нух, мир ему

Пророк Нух, мир ему,проявлял огромное терпение, призывая свой народ к поклонению одному Аллаху. Девятьсот пятьдесят лет он упорно призывал, принимая все насмешки и издевательства. Его называли сумасшедшим, колдуном и еретиком, однако он терпел и продолжал свое дело. Народ говорил, обращаясь к нему: **«О Нух! Если ты не прекратишь, то непременно окажешься одним из тех, кого будут побивать камнями»** (сура «Поэты», аят 116).

Пророк Ибрахим, мир ему

Ибрахим был подвержен сильнейшему испытанию, он выдержал его, проявляя терпение, как уверенный в обещания Аллаха единобожник. Когда его решили швырнуть в огонь, он сказал: «Довольно мне Аллаха, и это лучший покровитель».[110] Когда ему было приказано принести в жертву сына, он не воспротивился, взял нож и занес его над Исмаилом, который так же понимал суть дела, они вытерпели это испытание. Ибрахим, будучи уже в преклонном возрасте, по велению Аллаха, оставил своего новорожденного ребенка, после долгих лет ожидания наследника, в безлюдной долине. Он не показал даже малости своего недовольства, покидая своих любимых, и лишь только когда Хаджар спросила: «На кого ты нас оставляешь? Аллах приказал тебе это?» Он ответил: «Да!»[111] По возвращению в Шам Аллах дал ему от первой жены Сары сына Исхака, а затем Якуба.

Пророк Муса, мир ему

Муса постоянно испытывал угрозу и мучения от Фараона, а затем от своего народа, несмотря на это, он продолжал при-

---

[110] Взято из хадиса, приведенного в сборнике имама аль-Бухари (№ 4563).

[111] Достоверный хадис, приведенный у аль-Бухари (№ 3364).

зывать, проявляя терпение. Каждый пророк был направлен в определенное время к определенному народу, кроме Мусы, на плечи которого легла ответственность за два народа. Вначале он призывал народ Фараона, терпя его выходки и угрозы. После смерти Фараона, Мусе пришлось терпеть, призывая уже свой народ, который также принес ему немало трудностей и мучений.

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в трудные минуты вспоминал своего брата Мусу словами: ***«Да помилует Аллах Мусу, который был подвержен большим мучениям, терпеливо их перенося»***.[112.]

Пророк Иса, мир ему

Исе, мир ему, пришлось терпеть лживые обвинения народа Израилева. Он терпел, вплоть до того что когда его уже хотели казнить через распятие, Аллах вознес его на небо.

Наш Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует

Печать всех пророков, сколько ему пришлось терпеть на своем пути, его называли сумасшедшим, колдуном, лжецом. Самое сложное для человека, который несет истину, – обвинение во лжи. Самое сложное для разумного –, слышать в свой адрес обвинение в сумасшествии. И, наконец, самое сложное для глубоко уверовавшего человека, когда его считают легкомысленным поэтом или колдуном, в то время когда он является самым правдивым, самым разумным и самым совершенным человеком. На его пути раскидывали колючки, его выгоняли из города. Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправился в Таиф, чтобы донести призыв до

[112] Достоверный хадис, привели аль-Бухари (№ 6100) и Муслим (№ 1062).

местных племен, он подвергся гонениям и испытал большие трудности при общении с жителями. Он смог прийти в себя лишь тогда, когда подходил к Мекке. Его пытались убить: **«Вот неверующие ухищрялись, чтобы заточить, убить или изгнать тебя»** (сура «Добыча», аят 30).

Они убили некоторых сподвижников и подвергли мучениям других. Для Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, самым трудным было видеть гонения и мучения его последователей. Когда он проходил мимо Ясира и Сумей, то говорил: **«Терпите, о семья Ясира! Вам обещан Рай».**[113] Таким образом, наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проявлял терпение вплоть до самой смерти, доведя Послание до людей и оправдав вверенное ему Аллахом. Даже в Медине ему пришлось немало перетерпеть. С одной стороны – лицемеры, чего только стоит их авантюра относительно матери правоверных Аиши, с другой стороны – козни иудеев, которые пытались отравить Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ядом. К счастью, действие зелья было задержано, тем не менее, это стало причиной смерти Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Терпение сподвижников, да будет Аллах доволен ими

Неверующие подвергли мучительным пыткам сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: Биляля, Сумейю, Сухейба, Аммара. Сподвижник Хабиб был заточен в тюрьму, и в итоге убит после четвертования. Одна женщина потеряла в один день своего отца, брата и мужа, и она сумела перетерпеть свое горе. И также терпели последователи сподвижников и те, которые были после них.

[113] Привел Аль-Хаким в Аль-Мустадрак (432/3), хадис (№ 5646), Ат-Табарани, Аль-Байхаки.

Урва ибн Аз-Зубейр, терпеливый табиин[114]

Урва ибн аз-Зубейр – один из самых лучших табиинов, у него был очень красивый сын Мухаммад. Однажды сын Урвы участвовал в собрании, на нем была очень хорошая одежда. Один из присутствующих обратил на это внимание, и сглазил его, после чего Мухаммада до смерти затоптали верблюды. У самого Урвы развилась гангрена ноги, ему посоветовали отрезать ногу, чтобы болезнь не распространилась на все тело. Когда ему предложили спиртное для облегчения боли во время ампутации, он наотрез отказался. Во время операции Урва потерял сознание, очнулся же он с восхвалением и возвеличиванием Всевышнего Аллаха. После операции Урва, держа в руках свою ампутированную ногу, сказал: «Клянусь тем, по Чьей воле я ходил на тебе! Поистине, Он знает, что я ни разу не использовал тебя для посещения запретного». Затем он попросил омыть ее, умастить благовонием и завернуть в саван. Урва предпочел, чтобы его нога опередила его в могиле. По возвращении из путешествия, где Урва потерял сначала сына, затем ногу, он сказал: «Да! Постигла нас в этом путешествии некая участь!»

Отказ Абу Килябы от места верховного судьи

Абу Киляба был из тех, кому пришлось пройти испытание как физическое, так и духовное. Когда его назначили верховным судьей, он убежал в Шам, где умер, лишившись рук, ног и зрения, прославляя и благодаря Аллаха.

Ахмад ибн Наср Аль-Хузаи во время смуты,произошедшей вокруг мнения о сотворении Корана

Ахмад ибн Наср Аль-Хузаи, один из самых больших ученых прошлых лет, не скрывал истины, призывал к одобряемому,

[114] Табиин – так называют верующих, имевших счастье видеть сподвижников Пророка , да благословит его Аллах и приветствует.

запрещал порицаемое. Он стойко выдержал свою позицию во время смуты, произошедшей из-за мнения о сотворении Корана. Когда его поместили в тюрьму и в принудительной форме заставили отказаться от своих слов и признать тот факт, что Коран – творение Аллаха, он отказался, после чего был подвержен физическим и моральным пыткам. Придворный судья разрешил правителю, пролить кровь ученого, и никто не был против этого. Один из придворных обвинил халифа в слабости и жалости, после чего тот обвинил в неверии Ахмада, схватил меч и своими руками отрубил ему голову, которую затем повесили у восточных ворот Багдада. Один из ученых говорил, что видел, как отрубленная голова Ахмада ибн Насра произнесла слова свидетельства. Имам Ахмад о нем говорил так: «Он пожертвовал собой на пути Аллаха».

Имам Ахмад и Мухаммад ибн Нух

Имаму Ахмаду самому пришлось немало претерпеть во время той же смуты. Его и молодого парня Мухаммада ибн Нуха, который также имел твердую позицию относительно сотворения Корана, направили к халифу Мамуну. Мухаммад ибн Нух в дороге серьезно заболел, и, находясь при смерти, сказал Имаму Ахмаду: «Ты – имам, поэтому терпи, что же касается меня, то я умру, и никому не будет до меня дела». В итоге скованного имама Ахмада привели к Мамуну. Перед встречей с халифом к Имаму заходило много доброжелателей с советами отказаться от слов, приняв за довод хадисы, позволяющие временно отказываться от истины ради самосохранения, но имам Ахмад в ответ приводил в пример Хаббаба и хадис о человеке, который из-за стойкости к истине был распилен пополам.

Имам Ахмад искренне молил Аллаха, чтобы его встреча с халифом не состоялась. Так и произошло, правитель скончался до прибытия Ахмада ибн Ханбаля. С новым правителем мучения Ахмада не прекратились. Ему сообщили, что не стоит упрямиться перед новым халифом, так как если он не казнит,

то обязательно прикажет забить плетьми до смерти. При дворе произошла дискуссия, в которой имам Ахмад аннулировал все доказательства своего оппонента Ибн Аби Дуада, сказав, что готов нести ответ лишь в том случае, если за довод будут приняты Коран и Сунна Пророка , да благословит его Аллах и приветствует. Сначала халиф рассказал имаму Ахмаду о расправе над своим воспитателем, который также считал, что Коран не сотворен Аллахом, а затем приказал привести лучших палачей, каждый из которых должен был произвести по два своих мощнейших удара. Они хорошо справлялись со своей задачей, а правитель все кричал им под руку: «Бейте сильнее! Да отсечет вам Аллах руки!» Халиф пообещал остановить истязания, если имам Ахмад откажется от своих слов, но имам все говорил: «О правитель правоверных! Есть ли у вас что-то из Корана или Сунны Пророка, да благословит его Аллах и приветствует?» Палачи продолжали избивать имама Ахмада, пока он не потерял сознание. Имам очнулся в тюрьме, будучи в оковах, он отказался от еды, поскольку соблюдал пост в этот день. Когда он встал на молитву, кровь продолжала сочиться из его ран, его спросили об условиях молитвы, он привел в пример молитву Умара ибн Хаттаба, которую он совершал с раной в животе.

В итоге имама Ахмада заключили в темницу, где он пробыл двадцать восемь месяцев, после которых ему определили домашний арест. Но самое трудное для ученого – это запрет на распространение знаний. О нем говорили так: «Этот человек безразличен к себе, как был безразличен к себе Билял. Благодаря Ахмаду, Ислам остался на этой земле».[115]

Испытания терпеливых

Это длинный путь, на котором немало пришлось терпеть Адаму, мир ему, на котором Нух, мир ему, приложил максималь-

115 Привел Абу Наым.

ные старания. Ибрахим был брошен в пламя, а Исмаил лежал под ножом на жертвенном одре. Пророк Закария был распилен пилой, а его сын Яхъя был заколот насмерть. На этом пути Аюб был поражен страшной болезнью, а Дауд пролил немало слез. Наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был обвинен в колдовстве, лжи и безумии, ему выбивали зубы, рассекали голову и щеку. Умара, да будет доволен им Аллах, убили кинжалом, а также и Усмана, да будет доволен им Аллах, и Али, да будет доволен им Аллах, Хусейна и Саида ибн Джубейра. Испытали немало мучений Ибн Мусейб и Малик. В итоге путь ими был пройден именно с терпением.

Умар, да будет доволен им Аллах, говорил: «Лучшие моменты нашей жизни, когда мы испытывали терпение». Терпение – это поступок сердца, без которого не может правильно сложиться жизнь.

Что сопоставимо с терпением

Человек не должен делать то, что несопоставимо с терпением, например жалобы на Создателя, проявление недовольства. Что касается жалоб перед врачом, то это допустимо. Вздохи и мучения, исходящие из человека в результате боли, помогающие преодолеть трудность, также разрешены.

Что несопоставимо с терпением

Причитания, крики, потеря субординации, разрывание на себе одежды, самоизбиение – все это несопоставимо с терпением.

Каждый мусульманин должен бояться Аллаха и придерживаться пути терпеливых. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он помог нам быть из их числа, и овладеть этим благим качеством.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Хвала Аллаху, Господу миров, вся слава и почет нашему Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, его семейству и всем сподвижникам!

Изучая поступки сердец, мы постепенно подобрались к благодарности. Чем является благодарность, ее важность, суть, степени, категории, высказывания и случаи из жизни праведников, связанные с данным поступком сердца – все это мы рассмотрим на протяжении данной главы.

Важность благодарности

Благодарность – это лучшее, что может быть в жизни счастливых людей. Именно она поднимает на высокие степени. Человек, взявший правым крылом терпение, а левым – благодарность, непременно долетит до райских блаженств.

Вера человека, желающего себе удачи и абсолютного счастья, поделена на две части: терпение и благодарность. И он движется по прямой дороге, балансирует благодаря этим качествам, ни на минуту не оставляя их и не забывая.

Определение благодарности

Благодарность – это благодарность Аллаху за полученные блага сердцем, словами и делами. Даже мизерные блага требуют большого количества благодарностей. Что же делать, если благ неисчислимое количество? Наше общество разделено на тех, кто проявляет благодарность Аллаху и на тех, кто этого не делает.

Сферы благодарности

Для обнаружения сфер благодарности необходимо поразмыслить над Кораном и хадисами Пророка да благословит его Аллах и приветствует:

1. Аллах поставил в один ряд поминание и благодарность, определив тем самым цель человеческого бытия. Терпение в данном случае является вспомогательным звеном. Всевышний говорит в Коране: **«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне»** (сура «Корова», аят 152).

2. Также Аллах упомянул благодарность вместе с верой, дав понять, что не подвергнет людей, обладающих этими качествами, наказанию: **«Зачем Аллаху подвергать вас мучениям, если вы будете благодарны и уверуете?»** (сура «Женщины», аят 147).

3. Аллах поведал нам, что благодарные люди – это избранные рабы: **«Таким образом Мы искушали одних из них другими, дабы они сказали: „Неужели среди нас Аллах оказал милость только этим?“ Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?»** (сура «Скот», аят 53).

4. Аллах разделил людей на благодарных и на тех, кто не проявляет благодарности, затем привил ненависть по отношению к невежеству и любовь к отзывчивости: **«Мы пове-**

ли его путем либо благодарным, либо неблагодарным» (сура «Человек», аят 3).

5. Всевышний испытывает людей для выявления благодарных рабов. Аллах говорит в Коране устами Сулеймана, мир ему: **«Мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы испытать меня, буду ли я благодарен или же буду непризнателен. Кто благодарен, тот благодарен во благо себе. А если кто непризнателен, то ведь мой Господь – Богатый, Великодушный»** (сура «Муравьи», аят 40).

6. Аллах обещал благодарным рост и приумножение благ: **«Вот ваш Господь возвестил: „Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяжки“»** (сура «Ибрахим», аят 7).

7. Аллах доволен благодарностью людей: **«Если вы не уверуете, то ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет неверия для Своих рабов. А если вы будете благодарны, то Он одобрит для вас это»** (сура «Толпы», аят 7).

Всевышний часто в Коране сравнивает благодарность с невежеством, которые являются антонимами: **«Вы действительно желали смерти, пока не встретились с ней. Теперь вы увидели ее воочию. Мухаммад является всего лишь Посланником. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных»** (сура «Семейство Имрана», аяты 143, 144).

Благодарными в этих аятах являются те, что твердо стоят на своей вере. Таким образом, существуют люди, которые не могут выдержать испытаний, и в результате забывают о наделенных благах. Однако существуют и те, что вспоминают о благодарности во время испытаний и трудностей.

8. Аллах связал прибыль с благодарностью. Блага Аллаха не знают границ, как и благодарность, которая должна быть

бесконечной. Во многих аятах мы видим, что Аллах возмещает согласно Своему усмотрению:

- **«...то Аллах обеспечит вас богатством из Своей милости, если пожелает»** (сура «Покаяние», аят 28);
- **«Если Он пожелает, то избавит вас от того, по поводу чего вы станете взывать к Нему»** (сура «Скот», аят 41);
- **«Он прощает, кого пожелает»** (сура «Корова», аят 284);
- **«Аллах дарует удел без расчета, кому пожелает»** (сура «Корова», аят 212);
- **«Аллах прощает, кого пожелает...»** (сура «Покаяние», аят 15).

Что касается благодарности, то Аллах обещает награду наверняка: **«Мы вознаградим благодарных»** (сура «Семейство Имрана», аят 145);

«Аллах же вознаградит благодарных» (сура «Семейство Имрана», аят 144).

9. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил нам, что основной задачей Иблиса является отвратить людей от благодарности Всевышнему. Проклятый Иблис пообещал Владыке Миров, сказав: **«А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и Ты не найдешь большинство из них благодарными»** (сура «Преграды», аят 17).

10. Аллах дает нам понять, что благодарные рабы находятся в значительном меньшинстве: **«Но среди Моих рабов мало благодарных»** (сура «Саба», аят 13).

Имам Ахмад передает, что Умар ибн Аль-Хаттаб однажды услышал от одного человека: «О Аллах! Определи меня среди меньшинства!» Умар попросил объяснить странную молитву, и собеседник ответил следующим образом: «О правитель правоверных! Разве Всевышний не говорил: **«Но уверовали вместе с ним лишь немногие»** (сура «Худ», аят 40);

«Но среди Моих рабов мало благодарных» (сура «Саба», аят 13);

«…кроме тех, которые уверовали и совершают праведные деяния. Но таких мало» (сура «Сад», аят 24).

Услышав ответ, Умар сказал: «Ты прав!»[116]

Благодарность – это качество присущее пророкам и праведникам, к сожалению, многие им не обладают, получают блага в полной мере, однако благодарность от них не исходит.

11. Аллах, прославляя Нуха, первого посланника отправленного на землю с благодарностью, говорит: **«О потомки тех, кого Мы перенесли вместе с Нухом! Воистину, он был благодарным рабом»** (сура «Перенос ночью», аят 3).

Аллах упоминает Нуха в этом аяте, побуждая нас следовать его примеру. Всевышний будто бы говорит: это ваш второй праотец, который был благодарнейшим рабом, так следуйте ему, берите с него пример и благодарите Меня!

12. Аллах поясняет, что поклоняющиеся рабы – это и есть Его благодарные создания: **«…будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему»** (сура «Корова», аят 172).

13. Всевышний приказал Своему рабу Мусе с благодарностью воссоединить то, что ему дано от пророчества и обязанностей: **«О Муса (Моисей)! Я возвысил тебя над людьми благодаря Моему посланию и Моей беседе. Посему возьми то, что Я даровал тебе, и будь одним из благодарных»** (сура «Преграды», аят 144).

14. Первый завет, полученный человеком, – это благодарность Всевышнему, вслед за которым идет благочестие к родителям: **«Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие»** (сура «Лукман», аят 14).

---

116 Вывел имам Ахмад.

15. Довольство Аллаха зависит от благодарности Ему: **«А если вы будете благодарны, то Он будет доволен Вами»** (сура «Толпы», аят 7).

16. Аллах в Коране показал нам благодарность Ибрагима за полученные блага: **«Воистину, Ибрагим был вождем, покорным Аллаху и единобожником. Он не был одним из многобожников. Он был благодарен Аллаху за благодеяния, и Он избрал его и повел прямым путем»** (сура «Пчелы», аяты 120, 121).

Вождь должен быть примером для подражания, чтобы воцарилась справедливость на земле. Ибрагим был искренним рабом Аллаха, а благодарность стала одной из его целей.

17. Аллах дал понять, что благодарность – это основная цель нашего бытия: **«Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали. Он наделил вас слухом, зрением и сердцами, – быть может, вы будете благодарны»** (сура «Пчелы», аят 78).

Целью повелений также является благодарность: **«Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы. Бойтесь же Аллаха, – быть может, вы будете благодарны»** (сура «Семейство Имрана», аят 123).

Подводя итог, можно сказать, что целью нашего бытия и всех повелений, является благодарность: **«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне»** (сура «Корова», аят 152).

Разница между благодарностью и терпением

Благодарность – это поступок, который необходим сам по себе, а терпение – это средство для достижения чего-либо.

Ценность благодарности и успех людей, обладающих этим качеством

Ибн Аль-Кайим, да смилуется над ним Аллах, в одном из своих трудов перечислил шестнадцать особенностей благодарности:

1. Во-первых, это наивысшая степень.
2. Благодарность является степенью выше довольствия, более того, является ее неотъемлемой частью, без которой не может существовать.
3. Благодарность – половина веры, а второй половиной можно назвать терпение.
4. Аллах приказал проявлять благодарность и запретил несправедливость.
5. Всевышний всячески прославляет обладателей этого качества и называет их Своими приближенными.
6. Наша цель и суть от поступков – благодарность.
7. Аллах обещал благодарным лучшие воздаяния.
8. Это причина увеличения благодати.
9. Благодарность сохраняет нам блага.
10. Аллах сообщил, что лишь благодарные рабы обладают способностью извлекать пользу от знамений.
11. Аллах дал благодарным людям имя, образованное от Его имени Аш-Шакур (Благодарный), поэтому поступки благодарных достигают Всевышнего.
12. Благодарность – это цель рабов перед Господом.
13. Аллах назвал Себя Аш-Шакир и Аш-Шакур, то есть Благодарный, этими же именами Он почтил праведных рабов, этого уже достаточно для всеобщего уважения и любви.
14. Всевышний подчеркивает редкость благодарных среди людей.
15. Благодарность поощряется прибавкой блага во всех отношениях.

16. Благодарность – это усердие сердца в подтверждении любви к Дарующему, это усердие в подчинении Ему, а также в прославлении.

Смысл благодарности и то, с чем она связана

Благодарность тесно связана с сердцем, словом и поступками, а ее смысл проистекает из трех понятий.

Три сути благодарности

1. *Осознание полученного блага.* Понимание добра на уровне подсознания ведет к познанию Дарующего, что спасает от беспечности и обеспечивает любовь к Нему, способствует желанию совершать благие поступки. Из этого и вытекает смысл всего поклонения.
2. *Верное представление о достигнутых благах.* Мы должны принимать блага Аллаха с унижением перед Ним и смиренностью, поскольку Он нам ничем не обязан, а мы нуждаемся в Нем.
3. *Проявление благодарности Создателю при помощи того, чем Он нас наделяет.* Данная благодарность бывает двух видов: общая и конкретная. Первая заключается в упоминании атрибутов Аллаха: Он самый Лучший, самый Щедрый и Благочестивый. Что же касается второго вида, то его смысл заключается в упоминании самого блага, а также средства его получения: **«И возвещай о милости своего Господа»** (сура «Утро», аят 11).

Обращение к Аллаху в подобных случаях допустимо двумя способами

Во-первых, перечисляя полученные блага Аллаха, например: «Аллах меня одарил тем-то и тем-то…» Именно поэтому мно-

гие толкователи Корана иным образом передали слова Аллаха в суре «Утро»: « Благодари за блага, что были упомянуты в этой суре, за приют, данный тебе во время сиротства, за прямой путь после пребывания в заблуждении, за достаток после долгой бедности».

Во-вторых, используя блага в поклонении. Упоминание благ считается восхвалением Всевышнего. Также можно прославлять Аллаха Его именами в зависимости от обстоятельств (Дарующий, Щедрый, Обеспечивающий). Повторяя имена и атрибуты Аллаха, мы выражаем благодарность Ему, как говорится в хадисе от Джабира, где Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Тот, кому проявили добро, пусть ответит им же, а если не сможет, то словами, и это зачтется как благодарность. Если же благо остается без внимания, это признак его отвержения. Кто украшает себя тем, что ему не дано, подобен человеку, надевшему одежду изо лжи»***.[117]

Благодарность может быть в виде слов «Да воздаст тебе Аллах благом!»,или любой другой молитвой.

Люди в благодарности за блага разделяются на три категории

1. Благодарные за блага, не забывающие о воздаянии.
2. Отвергающие блага, оставляющие их без внимания.
3. Показывающие наличие благ, на самом деле ими не обладая, как в хадисе: ***«Кто украшает себя тем, что ему не дано, подобен человеку, надевшему одежду изо лжи»***.

Приводится от Нумана ибн Башира, что как-то было сказано с минбара: *«Тот, кто не благодарит за малое, никогда не поблагодарит за большое. Кто не благодарит людей, тот не*

[117] Хороший хадис, привел Абу Дауд.

благодарит Аллаха. Упоминание о благах Аллаха и есть благодарность, а оставление без внимания, есть отвержение. В сплоченности – милость, в раздоре –мучение».[118]

Надлежащий разговор о благах может быть как в себе, так и в кругу людей, причем, умалчивание из-за страха зависти не является неблагодарностью. Молчание в подобных случаях более предпочтительно во избежание сглаза, лести, злых умыслов, что является одним из принципов Ислама.

Возмещение благ

Человек не может возместить Аллаху за полученные блага, поскольку, что бы он ни приготовил, это было ему дано Всевышним: **«Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха»** (сура «Хадж», аят 37).

Процесс возмещения может протекать лишь между людьми. Человек должен понимать, что ему не избежать упущений, и с этой мыслью ему необходимо творить богоугодные поступки, чтобы как-то отблагодарить Всевышнего. Что касается Аллаха, то Он не нуждается в нашем поклонении, и наша благодарность не прибавляет Ему ничего.

Наши обязанности перед Аллахом относительно благ, полученных от Него

Все наши обязанности заключаются в пяти пунктах:

1. Смиренность перед Дарующим.
2. Любовь к Щедрейшему.
3. Восприятие благ.
4. Благодарность за полученные блага.
5. Использование благ по назначению в рамках дозволенного.

[118] Достоверный хадис, привел имам аль-Бухари.

Степени благодарности

Учитывая превосходство одних благ над другими, мы можем с уверенностью сказать, что благодарность также имеет свои степени. Благодарность Аллаху мы должны проявлять сердцем, словами и поступками.

Благодарность сердцем

Признание сердцем того, что Аллах является источником всех благ. Многие привыкли благодарить людей за блага, забыв при этом об Аллахе. Именно поэтому очень важно еще в раннем возрасте пояснять детям, кто является источником всех благ. Дети уже с раннего возраста должны знать, что их пропитание – в руках Аллаха, это поможет им стать благодарными людьми. Всевышний говорит: **«О люди! Помните о милости Аллаха по отношению к вам. Есть ли наряду с Аллахом другой творец, который давал бы вам пропитание с неба и земли? Нет божества, кроме Него! До чего же вы отвращены от истины!»** (сура «Ангелы», аят 3);

«Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха?» (сура «Пчелы», аят 72).

Признание наличия благ – это начальная ступень благодарности. Существует множество аятов, где говорится о множестве различных благ Аллаха, для того чтобы человек осознал безграничность даров Всевышнего: **«Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их»** (сура «Ибрахим», аят 34).

Дары Аллаха могут быть основными и производными. Возьмем здоровье. Это основное благо, от которого ответвляются дееспособность, возможность передвигаться, сон, возможность есть, пить, заниматься спортом и путешествовать. Аналогичным образом имущество, время, знание являются основными дарами, от которых производится безграничное число благ.

Мы можем распределить дары Аллаха в следующем порядке: во-первых, мы, как одно из созданий Всевышнего, удостоены блага существования. Во-вторых, мы наделены человеческими, моральными качествами. В-третьих, нам открыт прямой путь. Аллах одарил нас благом Ислама, в противном случае мы были бы представителями какой-нибудь другой конфессии. Более того, стоит благодарить Аллаха за то, что мы на верном пути (Ахл-Сунна), и не являемся сектантами и еретиками.

Если ты стараешься выполнять все уставы религии, то ожидай блага безгрешности, а если тебе дано знание, то благодари Аллаха за спасение от невежества.

Необходимо помнить о дарах Аллаха, ведь Он – Тот, кто научил, указал верный путь, огородил от невежества и заблуждений. Если ты призывающий, то также должен благодарить за это Всевышнего, поскольку тебе даровано терпение, способность воспитывать и обучать, постепенно совершенствуя призываемых. Выше всего этого – дар пророчества, Аллах избрал для этой миссии самых достойных.

Очень важно напоминать людям об окружающих благах, особенно это полезно в призыве к добру. Необходимо говорить людям о дарах Аллаха, к примеру, солнце – великое благо как само по себе, так и его точное расположение, если оно хоть ненамного приблизится к нам, то сожжет все на земле, а если отдалится, все погибнет от холода. Луна, стоит ей приблизиться к земле, как весь мир утонет в океане. О важности атмосферы можно говорить часами.

Всевышний Аллах выделил человечество, собственноручно сотворив его. Он сказал в Коране: **«О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими Руками?»** (сура «Сад», аят 75).

Нет творений, которых бы Аллах сотворил собственными руками, кроме Адама, мир ему: **«Неужели вы не видите, что**

Аллах подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле, и одарил вас сполна Своими явными и незримыми благами?» (сура «Лукман», аят 20);

«Аллах – Тот, Кто создал небеса и землю, ниспослал с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по Его воле, подчинил вам реки. Подчинил вам солнце и луну, непрестанно движущиеся по своим орбитам, подчинил вам ночь и день. Он даровал вам все, о чем вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Воистину, человек несправедлив и неблагодарен» (сура «Ибрахим», аяты 32–34).

Одно из названий суры «Пчелы» – «Блага»: **«Он – Тот, Кто подчинил море, чтобы вы вкушали из него свежее мясо и добывали в нем украшения, которые вы носите. Ты видишь корабли, которые бороздят его для того, чтобы вы могли снискать Его милость, – быть может, вы будете благодарны. Он поместил на земле незыблемые горы, дабы она не колебалась вместе с вами, а также реки и дороги, дабы вы могли идти верным путем. Он создал приметы. А по звездам они находят правильную дорогу. Разве Тот, Кто творит, подобен тому, кто не творит? Неужели вы не помяните назидание? Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитаете их! Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный»** (сура «Пчелы», аяты 14–18);

«Аллах даровал вам тень от того, что Он сотворил. Он устроил для вас убежища в горах, сотворил для вас одеяния, которые оберегают вас от жары, и доспехи, которые защищают вас от причиняемого вами вреда. Так Он доводит до конца Свою милость к вам, – быть может, вы станете мусульманами» (сура «Пчелы», аят 81).

Считается благом приобретение веры после осознания истины: **«Они попрекают тебя тем, что обратились в Ис-**

лам. Скажи: „Не попрекайте меня вашим обращением в Ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду“» (сура «Комнаты», аят 17);

«Сегодня Я ради вас завершил вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам» (сура «Трапеза», аят 3).

Среди благ прямого пути – безопасность, спокойствие, умиротворенность, прощение, милость, благодать.

Из методов призыва к добру

Одним из методов призыва к добру является напоминание о благах, которые нас окружают. Это способствует проявлению благодарности, особенно в наш век, век новейших технологий и открытий. Всевышний говорит: **«Воистину, Аллах милостив к людям, однако большинство людей неблагодарны»** (сура «Корова», аят 243).

Некоторые люди, рассуждая о полученных благах, приходят к странным выводам, считая причиной достигнутого различные обстоятельства. К примеру, на вопрос о полученных благах Карун ответил: **«Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю»** (сура «Рассказ», аят 78).

Это заблудшие, высокомерные люди, которые из своего тщеславия не хотят осознавать истинный источник благ, ссылаясь на свои возможности и смекалку. Аллах же говорит: **«Все блага, которые вы имеете, – от Аллаха»** (сура «Пчелы, 53);

«Пусть посмотрит человек, из чего он создан» (сура «Идущий ночью», аят 5);

«Пусть посмотрит человек на свое пропитание!» (сура «Нахмурился», аят 24);

«Вы ли ниспосылаете ее из дождевых туч или Мы ниспосылаем?» (сура «Падающее», аят 69);

«Видели ли вы воду, которую вы пьете? Вы ли ниспосылаете ее из дождевых туч или Мы ниспосылаем? Если бы Мы пожелали, то сделали бы ее горькой. Почему же вы неблагодарны?» (сура «Падающее», аяты 78–80).

Благодарность словами

Язык человека выдает то, что находится в его сердце, и если оно переполнено благодарностью к Аллаху, это выражается всяческими словами восхваления и прославления. Стоит задуматься над молитвами поминания Всевышнего Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, об их насыщенности словами восхваления и благодарения Господа Миров.

6. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пробуждаясь от сна, говорил: ***«Хвала Аллаху, Который оживил нас после того, как умертвил, и к Нему мы вернемся».***[119]***«Хвала Аллаху, Который укрепил мое тело, вернул мою душу, и позволил вспомнить Себя»***.[120]

7. Перед сном Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Хвала Аллаху, Который накормил, напоил и приютил нас, ведь сколько таких, кому не хватает ни питания, ни приюта»***.[121]

8. В отрывке из наилучшей мольбы покаяния говорится: ***«...признаю милости, оказанные Тобой, и признаю свой грех»***.[122] Полное признание даров и благ, и признание упущения в благодарности из-за грехов.

9. Каждую проповедь Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начинал с восхваления Аллаха.

---

[119] Достоверно, привел аль-Бухари (№ 7394).

[120] Хороший хадис, привели Абу Дауд (№ 5050), Ат-Тирмизи (№ 3401), Ибн Маджа (№ 3874).

[121] Достоверно, Муслим (№ 2715).

[122] Достоверно, аль-Бухари (№ 6306).

10. Наша молитва переполнена восхвалением Всевышнего. Перед едой, в путешествии, даже после чихания, произносятся слова восхваления Аллаха.

11. Чем больше восхваляешь Аллаха, тем лучше, поскольку Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«В каждом восхвалении – милостыня»***.[123]

Проснувшись однажды ночью, Айша рукой нащупала ступню Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, совершающего земной поклон. Она услышала в тот момент следующие слова: ***«О Аллах, поистине, прибегаю к благоволению Твоему от негодования Твоего и к прощению Твоему от наказания Твоего и прибегаю к Тебе от Тебя! Не счесть мне славословий Тебе и не восславить Тебя так, как Ты Сам восславил Себя»***.[124]

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, однажды сказал: ***«О Муаз! Поистине, я возлюбил тебя, не забывай говорить после каждой молитвы: „О Аллах! Помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и безупречно поклоняться Тебе»***.[125]

Благодарность поступками

Что бы ни выполнял человек, поклоняясь и подчиняясь Аллаху, этим он проявляет свою благодарность. Благодарность поступками чаще всего выражается богоугодными делами. Человеку, достигшему сорокалетнего возраста, необходимо говорить следующие слова: **«Когда же он достигает зрелого возраста и достигает сорока лет, то говорит: „Господи! Внуши мне благодарность за милость, которой Ты облагодетельствовал меня и моих родителей, и помоги мне со-**

---

[123] Достоверно, Муслим (№ 720).

[124] Достоверно, Муслим (№ 486)

[125] Достоверно, передали Абу Дауд (№ 1522), Ан-Насаи и Ахмад.

вершать праведные деяния, которыми Ты доволен. Сделай для меня моих потомков праведниками. Я раскаиваюсь перед Тобой. Воистину, я – один из мусульман“» (сура «Пески», аят 15).

Тут мы видим, что испрашивание праведных дел идет после прошения возможности благодарить за блага, значит проявления благодарности только словами недостаточно. В следующем хадисе показана благодарность поступками: ***«Каждый из сынов Адама, проснувшись утром, должен отдать за каждый сустав пожертвование»***.[126] Как можно каждый день выплачивать милостыню за все суставы, а их ровно триста шестьдесят? ***«Каждое восхваление – пожертвование, каждое прославление – пожертвование, побуждение к одобряемому – пожертвование, очищение дорог от мусора – пожертвование»***.

Существует немало способов для пожертвований и раздачи милостыни. Ибн Раджаб в своем толковании хадисов Ан-Навави говорил: «Телесная милостыня, материальная милостыня, передача мастерства, объяснение, обучение, время, авторитет». Зуль-Карнейн обучил слабый народ выстраивать железные границы для защиты от врагов. Некоторые люди обладают компьютерными навыками, они могут пожертвовать своим временем, объясняя и обучая других.

Мусульманин должен каждый день благодарить Господа частями своего тела, используя все виды пожертвований, зная, что любой благой поступок и есть милостыня.

Благодарность Аллаху и благодарность людям

Благодарение людей не противоречит благодарению Аллаха, поскольку Он Сам приказывает делать это. Он Тот, Который

[126] Достоверно, передал Муслим (№ 720).

указывает на благодарность за проявленное добро, и первые, кого мы должны благодарить, – это родители. Аллах говорит: **«Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие»** (сура «Лукман», аят 14).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Тот, кто не благодарит людей, не благодарит Аллаха».***[127] Нет беды в том, что человек благодарит других, напротив, он этим проявляет благодарность Всевышнему. Однако – беда, когда человек благодарит людей и не благодарит Аллаха.

Разница между благодарением Аллаха и благодарением людей

Существует разница между этими благодарностями. Проявляя благодарность Аллаху, мы должны унижаться перед Ним, воспринимая это как поклонение, а людям мы должны лишь возмещать благом, выражая словами свою благодарность.

Благодарность – одна из причин добавления благ

От наличия благодарности зависит наличие благ, Аллах говорит: **«Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим»** (сура «Ибрахим», аят 7);

«Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущество перед другими. Мужчинам полагается доля из того, что они приобрели, и женщинам полагается доля из того, что они приобрели» (сура «Женщины», аят 32).

Из того, что способствует благодарности

1. Вспоминать о тех, кому хуже, чем тебе. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Смотрите на***

---

[127] Хороший хадис, привел Ахмад в муснаде (№ 17981).

того, кто ниже вас, и не обращайте внимания на тех, кто выше, это лучше, для того чтобы не пренебречь благами Аллаха».[128] Когда человек смотрит на того, кто положением выше, пусть знает и убежденно верит, что это его доля, данная ему свыше, это помогает проявлять благодарность Аллаху, Который говорит: **«Он – Тот, Кто сделал вас преемниками на земле и возвысил одних из вас над другими по степеням, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам»** (сура «Скот», аят 165).

2. Знать о том, что мы несем ответственность за вверенное нам добро. Аллах говорит: **«В Тот День вы будете спрошены о благах»** (сура «Охота к умножению», аят 8).

Человек, осознав то, что будет спрошен за каждую мелочь в День Суда, боясь отчета, станет выражать свою благодарность Аллаху.

Понимание благодарности

Люди по-разному понимают благодарность, которую необходимо воздавать за безграничные блага Аллаха. Есть и те, кто из-за этого лишает себя многого. Аллах позволил нам наслаждаться благами, не забывая о благодарности, поэтому зачем нам ограничивать себя?

«Ешьте и пейте из того, чем наделил Аллах, и не творите на земле зла, распространяя нечестие!» (сура «Корова», аят 60);

«Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему» (сура «Корова», аят 172).

Благодарность несовместима с запретом дозволенного, что является одной из основ некоторых заблудших сект. Они воздерживаются перед дозволенным, считая это выражени-

[128] Достоверно, привел аль-Бухари (№ 6490).

ем своей благодарности Аллаху. На самом деле, Всевышний разрешил нам пользоваться благами, не забывая о благодарности. Нам разрешено в меру кушать дозволенное, пить, наслаждаться без чрезмерности. Кроме того, существуют блага, без которых наша жизнь невозможна, например воздух, вода, и если бы мы были обязаны полностью возмещать цену даров Аллаха, всех наших дел не хватило бы, чтобы отблагодарить хотя бы за одно благо. Поэтому мы говорим: *«...признаю милости, оказанные Тобой мне, и признаю свой грех»*.[129] Мы благодарим Аллаха, признавая Его дары, понимая свою немощность. У нас единственный выход – это пользоваться дарами Аллаха, благодаря и восхваляя Его, не забывая просить прощение за упущения.

Приведено в двух достоверных источниках, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выстаивал ночь в молитвах до тех пор, пока его ступни не покрывались трещинами. А когда его спросили: «Ты делаешь это, зная, что уже прощены все твои грехи, прошлые и будущие?» Он ответил: ***«Разве я не должен быть благодарным рабом?!»***[130]

Также мы можем просить у Аллаха помощи в проявлении благодарности: ***«О Аллах! Помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя, правильно поклонятся Тебе»***.[131] Эти слова Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Муазу, давая ему свои наставления. Когда Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили об имуществе, которым стоит дорожить, он ответил: ***«Вы должны иметь благодарное сердце, поминающий язык, верующую супругу, которая помогает вам в религиозных и мирских делах»***.[132] Настоящая ценность таится именно в этих трех вещах. Про-

[129] Достоверно, аль-Бухари (№ 6306)

[130] Достоверно, передали Аль-Бухари (№ 1130), Муслим (№ 2819).

[131] Достоверно, передал Абу Дауд (№ 1522).

[132] Достоверно, передал Ат-Тирмизи (№ 3094).

рок, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Воистину, Аллах радуется, когда раб (Его) вкушает пищу, затем благодарит Его за это, когда выпивает глоток воды, и затем благодарит за него»***.[133]

Хасан Аль-Басри, да смилуется над ни Аллах, говорил: «Поистине, Аллах одаривает милостями, сколько пожелает, а в случае отсутствия благодарности, Он оборачивает их в проблемы. Именно поэтому благодарность раньше называли охранником, потому что она охраняет имеющиеся блага, и приносящим, потому что приносит небывалые блага». Именно так сохраняются и восстанавливаются человеком дары Аллаха: пока он продолжает благодарить Всевышнего, его блага беспрерывно умножаются.

Умар ибн Абдулазиз, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Сковывайте дары Аллаха своей благодарностью». Некоторые ученые считают, что благодарность в здравии, степенью выше, чем терпение в трудности.

Мутраф ибн Абдулла говорил: «Для меня лучше благодарность в здравии, чем терпение в испытании». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, побуждал просить здравие и благополучие, но никак не трудности и испытания. Поэтому если человек благодарит в хорошее для себя время, это не уступает терпению в трудные минуты жизни. Хасан Аль-Басри, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Чаще вспоминайте дары Аллаха, это и есть проявление благодарности. Всевышний приказывал Своему Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, говорить о благах: **„И возвещай о милости своего Господа“** (сура «Утро», аят 11). Аллах любит, когда Его рабы видят и ощущают блага, окружающие их».[134]

Абу Раджа Аль-Атариди говорил: «Однажды к нам на встречу вышел Имран ибн Хусейн, на нем был плащ из дорогой тка-

133 Достоверно, передал Муслим (№ 2734).

134 Привел Аль-Байхаки (4421).

ни, который мы видели первый раз, он сказал нам: „Поистине, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***'Если Аллах одаривает человека дарами, Он любит видеть на нем следы Своих Благ'***"».[135]

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Кушайте, пейте, давайте милостыню без корысти и чрезмерности. Поистине, Аллах любит видеть на вас следы Своих Благ»***.

Многие неверно понимают данный хадис, и поэтому стараются приобрести самые дорогие одежды. Однако Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, своими словами поставил четкие рамки: ***«без корысти и чрезмерности»***. Этот хадис относится к тем людям, которые, обладая достатком, надевают одежду самого низкого качества. Если человек желает показать на себе блага, дарованные ему свыше, пусть одевается хорошо, соблюдая рамки, установленные Пророком, да благословит его Аллах и приветствует.

Абу Ахвас передал слова своего отца: «Однажды я подошел к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, у меня был безобразный вид, он спросил у меня: ***„У тебя есть средства?“*** Я ответил: „Да!“ Он спросил: ***„Что у тебя есть?“*** Я ответил: „Всего понемногу: верблюды, невольники, скот, кони“. Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***„Если Аллах дал тебе богатство, пусть это будет заметно на тебе“***».[136]

Аль-Хасан говорил: «Если Аллах дарует Свои блага народу, от них требуется благодарность, если они ее проявляют, Он добавляет дары. Если народ непризнателен, Аллах в силах превратить данные блага в наказание».

---

[135] Хороший хадис, привели Ат-Тирмизи (№ 2819) и Ахмад (№ 8045). Шейх аль-Албани назвал хадис *хасан* (хороший).

[136] Достоверный хадис, привели Ахмад в муснаде, Ибн-Хиббан, аль-Хаким. Шейх аль-Албани удостоверил данный хадис.

Аллах в Коране порицает неблагодарность: **«Воистину, человек неблагодарен своему Господу»** (сура «Мчащиеся», аят 6),

Аль-Хасан говорил, что неблагодарный человек твердит о проблемах, забывая о благах. Многие продавцы сегодня, попав в убыточную торговлю, говорят о своем состоянии так: «Торговли нет. Нет ничего хорошего!» Однако есть люди, которые постоянно живут в убытке, они говорят: «Вся хвала Аллаху, если убыток в торговле, зато все нормально дома. Если проблемы дома, со здоровьем все в порядке. Если постигла болезнь, хвала Аллаху за то, что у нас есть терпение». Чтобы они не потеряли из благ, непременно вспоминают то, что у них есть.

Подобное качество присуще женщинам: даже если на протяжении всей жизни хорошо относиться к женщине, то после малейшей оплошности она может сказать, что ничего хорошего не видела. Это явная несправедливость, именно из-за этого женщин в Аду будет значительное большинство.

Итак, если неблагодарность мужу ведет к таким последствиям, тогда что можно сказать о неблагодарности по отношению к Аллаху?

Знай, злодей, что зло вернется к тебе.
Сколько можно твердить о трудностях?
Сколько можно забывать о благах?

Упоминание даров и есть благодарность, а тот, кто не благодарит за малое, не поблагодарит и за большое: ***«Кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха»***.[137]

Однажды Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал суру «Милосердный» от начала до конца перед сподвижниками, которые молча слушали ее, затем он сказал:

---

[137] Хадис привел Ахмад (№ 17981). Шейх Аль-Албани назвал хадис *хасан* (хороший).

«Я читал эту суру джинам, и они отозвались на нее лучше вас, каждый раз, когда я прочитывал аят: „Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью?“[138], они отвечали: „Ничего из милости Твоей мы не считаем ложным. О наш Господь, Тебе хвала!“»[139]

Шурейх говорил: «Что бы ни случилось с человеком, в этом для него три блага: это испытание твоей веры; могло быть и хуже; это должно было произойти». Аллах говорит в Коране: **«Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко. (Мы поведали об этом) для того, чтобы вы не печалились о том, что вы упустили, и не радовались тому, что Он вам даровал. Аллах не любит всяких надменных хвастунов»** (сура «Железо», аяты 22, 23).

Умар ибн Абдулазиз, когда смотрел на дары Аллаха, говорил: «О Аллах, я прибегаю к Твоей помощи от неблагодарности к Твоим благам; от нерадивости, после того как я ощутил их; от забывчивости в прославлении за них».

После завершения трапезы Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно говорил: ***«Хвала Аллаху, Который удовлетворил наши нужды и утолил нашу жажду! Невозможно ни отплатить (за Твои милости), ни отрицать их! Хвала Аллаху, (хвала) многая, благая и благословенная, (хвала, которой никогда) не будет достаточно, (хвала, которую) не следует прерывать, (хвала, без которой нам) не обойтись! (Он) – Господь наш!»***[140]

---

[138] Сура «Милосердный», аят 13.

[139] Хороший хадис, приведен Ат-Тирмизи (№ 3291). Шейх Аль-Албани назвал хадис *хасан* (хороший).

[140] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 5459).

Поклон как выражение благодарности

Также одним из видов благодарности Аллаху является земной поклон. Однажды до Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, дошла радостная весть, и он, услышав ее, пал ниц перед Аллахом.[141] Али, да будет доволен им Аллах, совершил земной поклон из благодарности Аллаху, когда после битвы с повстанцами (хариджитами), среди трупов врагов извлекли урода, о котором говорил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда пророчил эту битву. Кааб ибн Малик пал ниц, узнав, что Аллах принял его покаяние.[142] Значит ли это то, что мы должны каждый день, проявляя свою благодарность Аллаху, совершать земные поклоны по всякому поводу? Конечно, нет! Анализируя Сунну Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, можно сделать следующие выводы: поклон благодарности производится лишь в исключительных случаях, когда события действительно имеют вес, переполняют эмоциями сердце. К подобным событиям можем отнести: рождение ребенка, смерть тирана, весть о победе и т.д.

Ибн Аль-Кайим говорил: «Религия делится на две части, первая из которых благодарность, а вторая терпение. Это и есть залог успеха во всем. Благодарность должна быть за все, что дает Аллах, а Он в Свою очередь любит, когда благодарят именно разумом, поступками и естеством».

Обязательность благодарности очевидна и превыше любой обязанности. А разве может быть иначе, ведь люди должны в знак благодарности восхвалять Аллаха, поклоняться исключительно Ему, не забывая те блага, которыми Он одарил

---

[141] Хороший хадис, привели Абу Дауд (№ 2774) и Ибн Маджа (№ 1394). Шейх Аль-Албани назвал хадис *хасан* (хороший).

[142] Достоверный хадис, привел Муслим в большом хадисе (№ 2769).

каждого. Каждый человек отличается от другого либо внешними качествами, либо характером, религией, состоянием и т.д. В хадисе от имама Ахмада говорится: *«Адам спросил у Аллаха: ”Почему Ты не сотворил людей равными?” Он ответил: ”Я люблю, когда Меня благодарят”».*[143] Разница между людьми способствует благодарности: когда человек видит того, кому хуже, он благодарит Аллаха за свое состояние.

Нищий должен терпеть, а богатый должен благодарить.

Среди ученых давно идет дискуссия по вопросу: что лучше – терпение бедного или благодарность богатого? Итогом прений стал следующий вывод : для бедного предпочтительнее терпение, а для богатого благодарность

Прошу Аллаха, чтобы Он зачислил нас среди благодарных рабов, помог нам прославлять Его имя и пользоваться дарами в радость Ему. Он – хозяин положения и нет ничего непосильного Ему.

[143] Привел Ахмад в своем муснаде (№ 21270).

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Хвала Аллаху, Который возвысился над всеми мирами, величие Которого охватило все созданное Им! Хвала Аллаху, Который повелевает анализировать сердцем и разумом Его знамения и чудеса...

Хвала Аллаху, Который дал нам возможность размышлять, и мы признаем то, что Его блага не перестают окружать нас. Мир и благословение Мухаммаду, господину рода человеческого, а также его семейству и сподвижникам!

Размышление считается одним из поступков нашего сердца. Это ключ к свету, открывающий кругозор и запутанные сети наук и знаний. Многие люди понимают ценность этого качества, однако не проникают в его суть, в итоге размышляющие остаются в меньшинстве. Аллах часто в Коране приказывает прибегать к размышлению: «**Которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: „Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне“**» (сура «Семейство Имрана», аят 191).

Ата'а рассказывал, что однажды он и Убейда ибн Умейр пришли к Айше, да будет доволен ею Аллах. Из-за занавески Айша поинтересовалась: «О Убейд! Почему ты так редко навещаешь нас?» Он ответил: «Я слышал как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***„Чем реже посещаешь,***

тем любимее становишься“». Затем он попросил: «Расскажи нам о самом удивительном, что ты видела от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Она, заплакав, сказала: «Вся его жизнь была удивительна. Ночью, когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был у меня, он попросил не беспокоить его. Совершив омовение, он начал молиться. В молитве Посланник Аллаха так сильно рыдал, что его борода намокла от слез. В земном поклоне он также не переставал плакать, и земля из-за этого стала влажной. И лишь перед азаном Биляла он ненадолго прилег набок. Я спросила: „О Посланник Аллаха, почему ты плакал, ведь Аллах уже простил тебе все?“ Он ответил: ***„Ночью мне был ниспослан один аят, горе тому, кто, прочитав его, не станет над ним размышлять: ‘Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих*** **разумом’.**[144] ***Горе тому, кто, прочитав его, не станет над ним размышлять***“».[145]

Высказывания праведных предшественников относительно размышления

Жена Абу Зарра говорила о поклонении мужа: «Весь день он проводил дома в думах».

Аль-Хасан говорил: «Час размышлений лучше целой ночи, проведенной в поклонении».

Изречение Фудейля: «Задумчивость в размышлениях подобна зеркалу, в котором видны твои хорошие и плохие качества».

---

[144] Сура «Аль-Имран», аят 190.

[145] Хадис хасан, привел ибн Хиббан. Шейх Аль-Албании поставил хадис в ряд хороших.

На претензии, высказанные Ибрахиму ибн Адхаму по поводу его долгого пребывания в раздумьях, был дан следующий ответ: «Дума – это мозг разума».

Суфьян ибн Уейна сказал: «Если человек мыслящий, то в каждой вещи он для себя видит пользу».

Аль-Хасан говорил: «Если в словах человека нет мудрости, то это пустословие, если молчание вызвано не размышлениями, то это рассеянность...».

Аллах сказал: **«Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого права на то»** (сура «Преграды», аят 146). По поводу этих слов Аллаха было сказано так: «Я лишу их сердца способности размышлять».

Абдулла ибн Мубарак, заметив молчаливо размышляющего Сахля ибн Али, спросил: «Докуда ты уже дошел?» Тот ответил: «До моста Сырат[146]».

Из слов Бишра: «Если бы люди размышляли над величием Аллаха, никогда бы Его не ослушались».

Ибн Аббас говорил: «Самая короткая молитва, проведенная с размышлениями, лучше целой ночи молитв, проведенных без присутствия сердца».

Однажды Абу Шурейх остановился, прикрыл лицо подолом своей одежды и зарыдал. Люди спросили причину его поступка, он ответил: «Я подумал о прошедших годах, о ничтожности моих дел и о приближении кончины».

Абу Сулейман Ад-Дарани говорил: «Приучайте свои глаза к слезам, а сердце к размышлениям». Также он говорил: «Размышление о жизни – это преграда от загробного мира и наказание для праведников. Размышление над грядущей жизнью приводит к мудрости и оживляет сердца. Поминание усиливает любовь, а размышление усиливает страх».

---

[146] **Сырат –** путь, мост, проложенный над Адом, по которому предстоит пройти людям в Судный День. Над мостом расположены крюки, которые сбрасывают грешников в Геенну.

Ибн Аббас говорил: «Мысли о хорошем ведут к совершению хорошего. Сожаление после совершения плохого ведет к его полному оставлению. Если вся забота и мысли связаны с Аллахом, то по Его воле молчание превращается в благие думы, а разговор в прославление».

Из высказываний Аль-Хасана Аль-Басри: «Не перестали обладатели разума среди людей переходить через поминания (зикр) к размышлению, и через размышление к поминанию, до тех пор пока их сердца не начинают высказываться мудростью».

Стоя лунной ночью на крыше дома, Дауд Ат-Таи размышлял над царством неба и земли. Он, рыдая, всматривался в небо, пока не упал с крыши в соседский двор. Сосед в свою очередь, подумав, что это воры, схватил меч и бросился во двор. Когда он узнал Дауда, спросил: «Кто тебя столкнул с крыши?» Тот ответил: «Я даже не почувствовал!»

Лучшим считается то собрание, в котором идет беседа с размышлением над именами и качествами Аллаха, над блаженствами Рая и наказании Ада, над аятами Корана и над всем сотворенным. Что может быть лучше подобных бесед! Аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Вооружитесь молчанием, избегая болтовни. И вооружайтесь думами, перед тем как принять решение».

Аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, имел совершенный интеллект, он с легкостью решал сложнейшие задачи. Вот еще одно из его высказываний: «Трезвый взгляд на вещи – залог успеха от беспечности. Отстаивание своего мнения – залог успеха от халатности. Раскаяние и размышление развивают решительность и проницательность. Совещание с мудрецами усиливает позицию и расширяет кругозор. Думай перед принятием решения, выбери стратегию перед нападением, советуйся перед выступлением». «Существуют четыре ценности: первая – мудрость, основанная на размышлении. Вторая – целомудрие, основанное на победе над страстями.

Третья – сила, основанная на победе над гневом. Четвертая – справедливость, основанная на силе воли».

Определение размышления

Ибн Аль-Кайим, да смилуется над ним Аллах, высказал золотое правило: «Основа добра и зла берет начало в размышлениях, также мысли, являются опорой для желаний, стремления, любви и ненависти. Самые полезные мысли – это мысли, приносящие пользу в загробной жизни; стремление к этому; мысли, остерегающие от краха в грядущей жизни; старание всеми способами отдаляться от этого».

Это самые лучшие мысли. За ними следуют другие четыре: мысли, приносящие пользу в жизни; стремление к этому; мысли, остерегающие от краха в этой жизни; старание всеми способами отдаляться от этого.

Эти мысли наполняют думы разумных людей. Вершиной первого пункта является размышление над знамениями Аллаха, над Его дарами, приказами, запретами. Необходимо осознание Аллаха, Его имен и атрибутов, основываясь на Коране, Сунне и т.д. Во-первых, размышление должно базироваться на знаниях. Ибн аль-Кайим говорил: «Размышление основывается на знании, которое приносит человеку любовь и осознание. Если он станет размышлять над грядущей жизнью, над ее величием и бесконечностью, учитывая ничтожность и быстротечность этого мира, это увеличит стремление к следующей жизни и придаст аскетизм в этой. Чем больше человек размышляет над безнадежностью и дефицитом времени, тем сильнее его старание и оценка времени».

Аяты о размышлении

Аллах упоминает о размышлении в Коране, приводя притчи, указывая на Свои дары, описывая творения, а также приводя в пример Свою силу и мощь. В следующих аятах Аллах либо побуждает к размышлению, либо положительно высказывается в адрес мыслящих людей.

1. Аллах говорит: **«Захочет ли кто-нибудь из вас, если у него будет сад из финиковых пальм и виноградника, в котором текут реки и растут всякие плоды, чтобы его сад был поражен огненным вихрем и сгорел, когда его постигнет старость, а его дети будут еще слабы? Так Аллах разъясняет вам знамения, – быть может, вы поразмыслите»** (сура «Корова», аят 266).

Рассмотрим этот пример, почему сердце человека может так сильно быть привязано к саду. Речь идет об очень большом саде, с различными видами деревьев. Кроме того, сад наполнен редкими дорогими фруктовыми культурами (финики, виноград). Человеку, имеющему подобный сад, придется потратить немало усилий для его полива и ухода, однако в нашем примере по территории сада протекают реки. Человек, достигший старости, нуждается в источнике капитала, не требующего большого физического труда. На попечении у человека много недееспособных наследников, и иного источника, кроме сада, для их поддержания нет. Привязанность и надежда на этот сад очень велики, и каково же будет состояние человека, когда на его сад обрушится огненный смерч?

«Так Аллах разъясняет вам знамения, – быть может, вы поразмыслите».

Стоит поразмыслить над этим примером, и для чего он приведен. Аллах в этом примере показывает ничтожность

поступков человека, выставляющего свои дела напоказ. Пусть даже большого количества поступков. В День Страшного Суда, когда перед человеком будет стоять пламенный Ад, солнце будет висеть над головой, он, утопая в своем поту, поймет, что через мост, проложенный через Геенну, ему смогут помочь пройти лишь его поступки, совершенные при жизни. Каково же будет его состояние, когда все его дела уйдут в небытие, исчезнут бесследно только из-за того, что в них не было искренности?

2. Аллах говорит: **«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: „Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне. Господь наш! Тот, кого Ты ввергнешь в Огонь, будет опозорен, и не будет у беззаконников помощников“»** (сура «Семейство Имрана», аяты 190–192).

3. В другом аяте Аллах говорит: **«Мирская жизнь подобна воде, которую Мы ниспосылаем с неба и благодаря которой (или с которой) смешиваются земные растения, идущие в пищу людям и животным. Когда же земля покрывается убранством и приукрашается, а ее жители полагают, что они властны над ней, Наше повеление постигает ее ночью или днем. Мы превращаем ее в жнивье, словно еще вчера она не была изобильной. Так Мы разъясняем знамения для людей размышляющих»** (сура «Йунус», аят 24).

4. Аллах говорит: **«Аллах вознес небеса без опор, которые вы могли бы увидеть, а затем вознесся на Трон. Он подчинил солнце и луну, и они движутся к назначенному сроку. Он управляет делами и разъясняет знамения, – быть может, вы будете убеждены во встрече со своим Господом. Он – Тот, Кто распростер землю, установил на ней**

незыблемые горы и реки, взрастил на ней из разных плодов по паре. Он покрывает день ночью. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих» (сура «Гром», аяты 2, 3).

5. Аллах также говорит: **«Он – Тот, Кто ниспосылает с неба воду. Она служит для вас питьем, и благодаря ей произрастают растения, среди которых вы пасете скот. Он взращивает для вас злаки, маслины, финики, виноград и всевозможные плоды. Воистину, в этом – знамение для людей размышляющих. Он покорил вам ночь и день, солнце и луну. Звезды также покорны по Его воле. Воистину, в этом – знамения для людей разумеющих. Он сотворил для вас на земле разнообразие цветов. Воистину, в этом – знамение для людей поминающих. Он – Тот, Кто подчинил море, чтобы вы вкушали из него свежее мясо и добывали в нем украшения, которые вы носите. Ты видишь корабли, которые бороздят его для того, чтобы вы могли снискать Его милость, – быть может, вы будете благодарны»** (сура «Пчелы», аяты 10–14).

6. Также из слов Аллаха Всевышнего: **«Мы посылали до тебя посланниками только мужей, которым внушали откровение. Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания. Мы отправляли посланников с ясными знамениями и Писаниями. А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались»** (сура «Пчелы», аяты 43, 44).

7. Аллах говорит: **«Неужели они не размышляли о самих себе? Аллах создал небеса, землю и то, что между ними, только ради истины и только на определенный срок. Но многие люди не веруют во встречу со своим Господом. Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, кто был до них? Они превосходили их силой, возделывали землю и отстраивали ее лучше, чем это**

делают они (мекканские язычники). Их посланники приносили им ясные знамения. Аллах не был несправедлив к ним – они сами поступили несправедливо по отношению к себе» (сура «Румы», аяты 8, 9).

8. Аллах говорит: **«Обитатели Огня не равны обитателям Рая. Обитатели Рая являются преуспевшими. Если бы Мы ниспослали этот Коран на гору, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие притчи Мы приводим людям для того, чтобы они поразмыслили»** (сура «Собрание», аяты 20, 21).

Пусть человек призадумается над этими словами, которые способны растопить гору. Каков же должен быть осадок после них в наших душах?!

Наш Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, учит нас размышлять

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, учил нас размышлять. Когда он пробуждался посреди ночи, то перед тем как совершить омовение, он протирал глаза, чтобы отогнать сон, и читал аят из суры «Семейство Имрана» (аят 190): **«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом».** К сожалению, эта Сунна оставлена на сегодняшний день, и мало кто о ней знает.

В сборнике имама Аль-Бухари, в хадисе от Ибн Аббаса, говорится, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читал этот аят перед тем как выйти на утренюю молитву, перед омовением, перед короткой суннат-молитвой на заре, а также перед ночным стоянием.[147]

[147] Достоверно, привели имам аль-Бухари (№ 4569) и Муслим (№ 256).

Польза размышления

Размышления увеличивают багаж знаний. Каким образом ученые достигли таких высот в науке? С помощью чего они вывели в свет множество своих трудов? Можно с уверенностью сказать, что это результат размышления над проблемами, случаями и реальностью. Научные выводы… Каким образом они возникают? Наличие базовых знаний в определенных условиях рождают новые знания.

Вывод решения из доводов – тоже плоды размышлений

Можно привести такой пример. Как можно сопоставить аят **«Ни одна душа не понесет чужого бремени»** (сура «Скот», аят 164), со словами Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Покойник мучается от рыдания близких родных»***.[148] Некоторые ученые сказали, что это исключительно для неверующих, другие сказали, что мучениям будет подвержен тот, кто при жизни не противился этому.

Размышление – одно из средств увеличения веры

Одним из средств увеличения веры является размышление над знамениями Аллаха в мире, в космосе, в творениях, в самом человеке: **«Неужели они не размышляли о самих себе?»** (сура «Румы», аят 8). Это очень важные пространства, о которых верующий мусульманин может размышлять, а эти размышления необходимы, они приносят много пользы.

[148] Достоверно, привел имам аль-Бухари (№ 1304).

Особым плодом размышления можно назвать знание, которое меняет наше сердце и поступки к лучшему. Знание идет вслед за размышлениями, что создает определенную атмосферу в сердце, в результате чего человек становится более продуктивным в плане совершения благих поступков, этим обретая хороший и высокий статус.

Любовь к Всевышнему – результат размышлений

Размышляя над благами Аллаха, невольно возникает любовь к Всевышнему, именно так мы устроены.

Проницательность – также результат размышлений

Размышления – это один из методов понимания шариата. Как говорил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Кому Аллах желает добра, тому дает понимание религии»***.[149]

Области размышления

Размышление над собой

Размышление над собой включает в себя мысли о сотворении человека, сюда также можно отнести размышления о неполноценности и минусах наших душ, что является немаловажным моментом. Человек не может исправиться в лучшую

149 Достоверно, привели Аль-Бухари (№ 71), Муслим (№ 1037).

сторону, предварительно не обдумав свои отрицательные стороны. Кроме того, нам свойственно учиться на своих же ошибках, придумывая различные способы, чтобы скрыть недостатки. Человек может быть злым, трудным, расторопным, трусливым, вероломным и т.д., но он думает о своей семье, как он может улучшить их жизнь, как может решить семейные проблемы. Можно встретить и таких, которые по часам распределяют свою жизнь, в итоге они не имеют возможности поразмышлять над собой даже несколько минут.

Чтобы улучшить состояние мусульман сегодня, достаточно посмотреть на труды больших ученых, которые, проанализировав минусы, бреши, недостатки в исламском обществе, приложили максимальные усилия, чтобы все это исправить.

Размышления над творениями Аллаха

Одной из сфер для размышлений являются мысли о творениях Аллаха. Тут мы встречаем много удивительного и чудесного, что указывает на безграничную мудрость и мощь Всевышнего. Все, что окружает нас, делится на исследованное и неизученное. Второе является областью интересов мирских ученых, они изучают, хотя и существующие, но незнакомые вещи, сотворенные Аллахом: **«Он творит также то, о чем вы не ведаете»** (сура «Пчелы», аят 8).

Аллах Всевышний творит в океанах, в воздухе, в небе то, о чем мы не знаем: **«Пречист Тот, Кто сотворил парами то, что растит земля, их самих и то, чего они не знают» (**сура «Йа Син», аят 36).

Аллах говорит: **«...создать вас такими, какими вы себе и не представляете»** (сура «Падающее», аят 61).

В самом человеке есть вещи, которые до сих пор наука не может объяснить. С исламской точки зрения, не допускается потеря времени и средств на то, что невозможно изучить. Это отличает нас от западных исследовательских институтов.

Например, есть ли польза от проекта «Исследование души»? Любой ученый-мусульманин знает, что исследование души не добавит нам ничего, кроме того что уже известно из Корана и Сунны. Так стоит ли на это тратить время, когда Аллах уже сказал: **«Они станут спрашивать тебя о душе. Скажи: „Душа возникла по повелению моего Господа“»** (сура «Перенос ночью», аят 85).

Что касается ученых-немусульман, то у них нет такой твердой базы. В результате они могут годами ставить бесполезные эксперименты.

Из этого мы понимаем, что область наших размышлений не должна выходить за рамки исследованного. Существует много вещей, которые мы в состоянии познать, опираясь лишь на слова Аллаха и Его Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, к примеру, мир ангелов, бесов, загробный мир.

Мирские знания, такие как эмбриональное развитие плода, астрономия и др., берут начало в размышлениях. К примеру, центр «NASA» предоставляет нам точную информацию о ландшафте, переданном со спутника. У нас есть уникальная возможность смотреть и размышлять над глубиной океанов, над безупречностью творений Всевышнего. Около тысячи лет назад некоторые мусульманские ученые говорили: «Одним из чудес Аллаха является сотворение человека из капли. Самое близкое для человека – это он сам, где он может найти для себя много удивительного, указывающего на Величие Господа, однако многие люди на протяжении многих лет не замечают этого. О те, кто пребывает в невежестве относительно себя, почему вы пытаетесь изучить других? Аллах же говорит: **«...а также в вас самих. Неужели вы не видите?»** (сура «Рассеивающие», аят 21).

Необходимо помнить, что мы сотворены из капли: **«Да сгинет человек! Как же он неблагодарен! Из чего Он сотворил его? Он сотворил его из капли и соразмерил»** (сура «Нахмурился», аяты 17–20).

Аллах также сказал: **«Среди Его знамений – то, что Он сотворил вас из земли. После этого вы стали родом человеческим и расселяетесь»** (сура «Румы», аят 20).

Всевышний сказал: **«Разве он не был каплей из семени источаемого? Потом он превратился в сгусток крови, после чего Он создал его и придал ему соразмерный облик»** (сура «Воскресение, аяты 37–38).

Также из слов Всевышнего Аллаха: **«Разве Мы не сотворили вас из презренной жидкости и не поместили ее в надежном месте до известного срока?»** (сура «Посылаемые», аяты 20–22);

«Неужели человек не видит, что Мы сотворили его из капли? И вот он открыто препирается!» (сура «Йа Син», аят 77);

«Мы создали человека из смешанной капли» (сура «Человек», аят 2).

После чего Всевышний напоминает о том, как капля превращается в сгусток, который постепенно принимает вид кусочка надкусанного мяса: **«Воистину, Мы сотворили человека из эссенции глины. Потом Мы поместили его каплей в надежном месте. Потом Мы создали из капли сгусток крови, потом создали из сгустка крови (будто) разжеванный кусочек плоти, потом создали из этого кусочка кости, и потом облекли кости мясом. Потом Мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!»** (сура «Верующие», аяты 12–14).

Аллах не просто так упоминает процесс сотворения человека в утробе матери, а для того чтобы мы размышляли. Обратим наше внимание на сперматозоиды. Это вызывающие отвращение капли жидкости. Если оставить их на воздухе, не пройдет и часа, как они погибнут. Подумаем, как они вышли из человека? Как сошлись два любящих сердца? И как любовь и страсть, послужила причиной выхода семени? Затем стоит поразмышлять над зачатием плода, его развитием по стадиям: сначала

сгусток крови, затем кусочек (будто) надкусанного мяса, затем ровно соразмеренный рост костей, суставов, нервных окончаний и внутренних органов. А также поразмышлять над тем, как происходит подпитка нового организма в животе у женщины. Каким образом развиваются глаза, а именно семь слоев, каждый из которых отличается своей уникальностью: стоит одному слою изменить структуру, как это негативно повлияет на зрение будущего ребенка.

Когда человек создает что-либо, он применяет физический труд. Аллах же в этом не нуждается, и мы видим это на примере с развитием эмбриона. Посмотрим на кости человека, какими они были вначале хрупкими, гибкими, и какими крепкими опорами стали для своего хозяина. Все кости отличаются друг от друга, есть маленькие и большие, есть длинные и короткие, есть полые и сплошные. Когда человек желает совершить движение, он использует множество частей своего тела. Суставы связаны с костями жилками, которые сжимаются и разжимаются, приводя части тела в движения. Положение костей по отношению друг к другу уникально, выступы и впадины расположены так соразмеренно, что части тела не могут совершить лишних движений. Голова человека состоит из пятидесяти пяти различных косточек, ровно состыковавшись, они придают округлую форму голове. Дело не в количестве составных частей черепа, дело в их точном сочетании, поскольку недостаток или излишек потребует хирургического вмешательства.

Вены, артерии, нервные окончания… Их число и функции приводят нас в удивление. И все это сотворено Аллахом из капли, вызывающей отвращение. Что же тогда можно сказать о сотворении Вселенной? Каков смысл расположения планет и галактик, количество и размер звезд? Нет сомнения в том, что это целая система, отражающая бесконечную мудрость Всевышнего Аллаха: **«Вас ли труднее создать или небо? Он воздвиг его…»** (сура «Вырывающие», аят 27);

«Воистину, сотворение небес и земли есть нечто более великое, чем сотворение людей, но большинство людей не знает этого» (сура «Прощающий», аят 57).

Давайте вернемся к капле, какой она была и во что может превратиться. Если все люди и джины соберутся чтобы придать капле слух, зрение, разум, возможности, кости, волосы, смогут ли они это сделать? Многие, увидев изображение человека на картине, удивляются творческому мастерству художника. Почему же все забывают о сотворении человека из капли, со всеми его сложными механизмами: пищеварением, кровообращением, чувствами, обонянием, осязанием и т.д.? Только голос человека чего стоит! Звук берет начало изнутри, и с помощью голосовых связок, языка, губ и зубов произносятся слова уникальным для каждого человека голосом.

Развитие эмбриона происходит за тремя преградами, это можно увидеть современными приборами. Аллах не нуждается в этом, Он Создатель, и поэтому в точности передает нам детали процесса так, как есть.

Совершенство милосердия Всевышнего подтверждается тем, что когда утроба матери становится максимально тесной для малыша, он находит путь наружу, он начинает совершать определенные движения, облегчающие выход. Родившись, ребенок хватает грудь матери и питается молоком, подходящим для его рациона. Грудь матери устроена так, что соски ровно подходят для маленьких губ малыша, а отверстия на них настолько малы, что молоко выходит лишь через некоторое время после начала вскармливания. Зубы у ребенка выходят не сразу, это также из милости и из расчета Аллаха, поскольку на начальных порах он в них не нуждается, а когда его тело начинает чувствовать потребность в тяжелой пище, его рот наполняется молочными зубками. Слава Тому, по Чьей воле вырастают такие твердые кости в такой мягкой полости рта. Слава Тому, Кто внушил родителям любовь и заботу к детям, в противном случае они были бы самыми

уязвимыми созданиями на этой земле. Тому, по Чьей воле человек растет, переходя из одной стадии в другую: сначала ребенок, затем юноша, затем зрелый мужчина и в итоге старик, либо благодарный Аллаху, либо нет: **«Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен? Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим. Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным»** (сура «Человек», аяты 1–3).

Необходимо задумываться и размышлять над Величием Господа. Мы рассмотрели лишь некоторые удивительные моменты в самом человеке, и существует еще масса неизученного. Что же можно сказать относительно земли, рек, гор, морей, о том, как Всевышний распростер землю, вывел из нее реки и долины, в которых собирается вода: **«...потом низвели с неба воду и напоили вас ею, но не вам ее сберегать»** (сура «Аль-Хиджр», аят 22).

Животный мир не менее удивителен, в нем мы наблюдаем совершенство и инженерную точность. Возьмем, к примеру, паука. Он строит свой дом на краю реки, вначале он связывает своими нитями два наиболее близких предмета. Затем он постепенно узлами сплетает абсолютно симметричную сеть. Завершив строительство, он занимает позицию с краю и замирает в ожидании добычи. Когда клоп или муха попадают в сети, он мгновенно бросается на жертву и, парализовав укусом, начинает окутывать добычу своими нитями, превращая ее в кокон.

Вокруг любого живого существа наблюдается много удивительного и интересного. Человек размышляющий видит в этих мизерных существах величие Создателя, Его совершенную мощь и мудрость. Поэтому, даже увидев маленького червяка, необходимо прославлять Аллаха. Человек намного удивительней всех животных, несмотря на это, многие удивляются животным, забывая о чудесах, сокрытых в себе.

Также не стоит забывать о размышлении над созданиями Аллаха в глубинах океана, над процессом образования воды в облаках и над всем, что находится на земле и на небесах.

Побуждение к размышлению

Аллах с восхищением отзывается о размышляющих людях: **«...и размышляют о сотворении небес и земли»** (сура «Семейство Имрана», аят 191).

Всевышний приказывает размышлять над собой: **«Неужели они не размышляли о самих себе?»** (сура «Румы», аят 8).

Для чего необходимо размышлять над созданием небес и земли? На данный вопрос шейх Абдуррахман Ас-Саади дал следующий ответ: «Необходимо осознать суть существования. Это означает, что размышление – это поклонение, являющееся качеством приближенных к Аллаху людей. Они размышляют над этим, и понимают, что Аллах не создает просто так, и они повторяют: **«Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты!»** (сура «Семейство Имрана», аят 191).

Размышление о загробной жизни

Размышление о загробной жизни очень важно, поскольку мы ее не видели и не ощущали на себе. Нам трудно представить райские яства и адские оковы, поскольку их нет на этой земле. Мы имеем лишь Священные тексты, точно описывающие нам Судный День. Для нас это милость от Аллаха, поскольку это почва для размышлений. Чем больше подробностей загробной жизни мы узнаем, тем сильнее наше сердце движется в направлении размышления. Именно поэтому на вопрос Ибн Мубарака «Куда ты дошел» Сахль ибн Али ответил: «До моста ас-Сырат».

Размышление занимало львиную долю времени известных ученых Ислама, зачастую они предпочитали его ночным молитвам. Йусуф ибн Асбат говорил, что однажды после ночной молитвы Суфъян попросил у него сосуд с водой для совершения омовения. Йусуф выполнил просьбу друга и лег спать. Утром, проснувшись, он увидел Суфьяна в той же позе с кувшином в руках. С удивлением Йусуф спросил: «Что с тобой? Уже утренняя молитва!» Он ответил: «С момента как ты дал мне кувшин, я все время размышлял о Судном Дне».

С какой целью Всевышний Аллах поведал нам о признаках Судного Дня? Для того чтобы нам было над чем размышлять. Нам необходимо постоянно думать об этом, к сожалению, многие пребывают в беспечности, забивая свой разум другими вещами: любовью, страстями, бытовыми проблемами.

Однажды ночью Суфъян Ас-Саури вел беседу с друзьями, и вдруг лампа, освещающая комнату, потухла. Когда свет удалось восстановить, все увидели заплаканные глаза Суфъяна. Свое поведение он объяснил словами: «Я просто представил темноту своей могилы!»

Именно живое сердце может с легкостью сравнить любой бытовой момент с картинкой грядущей жизни.

Однажды один праведник проходил мимо хлебной печи, его взгляд упал на пылающий огонь. Он становился и принялся громко рыдать, его спросили: «Что с тобой?» Он ответил: «Я представил огонь Ада».

Ибн Аббас говорил: «Короткая молитва с размышлением намного лучше целой ночи молитв, совершенных без присутствия сердца».

Умар ибн Абдулазиз говорил: «Задумываться о благах Аллаха считается наилучшим поклонением». Однажды Умар сильно зарыдал. Когда его спросили о причине этого поступка, он ответил: «Когда я подумал о жизни, о ее сладостях и страстях, я пришел к выводу, что как только сладости закан-

чиваются, мы понимаем горечь их быстротечности. Разве нет в этом урока для людей размышляющих?»

В нашей жизни, каковым бы ни было благо, оно все равно может перекрыться горем, случившимся либо с ребенком, либо с супругой, либо с чем-то другим. И это одна из милостей Всевышнего Аллаха, поскольку это нас отрывает от сладостей мира бренного.

Когда у жены Абу Дарды спросили о самом любимом поклонении мужа, она ответила: «Размышление и думы».

Аль-Хасан Аль-Басри говорил: «Размышление – это свет веры. Лучшие поступки – богобоязненность и размышление. Час размышлений лучше целой ночи, проведенной в молитвах».

Аль-Хасан в письме Умару ибн Абдулазизу: «Знай, что размышление приводит к добру и поступкам, а отчаяние приводит к злу и к ослушаниям».

Мухаммад ибн Кааб Аль-Карзы говорил: «Для меня читать до утра суры „Аз-Зальзаля“ и “Аль-Кария“, размышляя над аятами, лучше, чем всю ночь просто прочитать или переписать весь Коран».

Вахб говорил: «Размышление прибавляет человеку знания, а знания прибавляют человеку поступки».

Фудейль ибн Ыяд говорил: «Размышление – это зеркало, показывающее твои хорошие и плохие качества».

Слова Абу Сулеймана Ад-Дарани: «Приучайте свои глаза к слезам, а сердце к размышлению».

Я увидел мучения в жизни,
И оставил то, что хочу.
Я подумал о жизни и мире ,
И понял, что все уйдут.
Обратил внимание на каждого,
Все свою жизнь ведут

Однажды я прошел по кладбищу,
Все равны там: и царь, и раб.
Сколько людей я видел в жизни,
Мимо которых иду сейчас.

Человек должен часто размышлять, поскольку это ведет к довольству Всевышнего, распахивает грудь к добру, способствует спокойствию и жизни сердца, порождает страх и боязнь перед Аллахом, прибавляет знаний и мудрости. Появляются навыки учиться и брать уроки из жизни праведных предшественников. Размышление – это великий поступок сердца. Просим Аллаха, чтобы Он наделил нас этим качеством и определил нас среди Своих размышляющих рабов.

УПОВАНИЕ

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословление Мухаммаду, сыну Абдуллы, его семейству и всем сподвижникам.

Упование на Аллаха – это безупречная позиция, ведущая к великим результатам. Это важнейшая обязанность веры, а также лучший поступок, приближающий к Всевышнему. Все достигается посредством упования и за счет помощи Аллаха.

Важность упования не превышает раскаяния, поскольку, уповая, мы стремимся к определенной цели, то есть это средство, а раскаяние – это цель, причем, весьма высокая и ценная.

Важность упования

Ибн аль-Кайим, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Упование – это половина религии, а вторая ее половина – раскаяние. Религия основана на содействии и поклонении, так вот упование – это и есть содействие, а раскаяние – это поклонение». Упование тесно связанно со всеми видами поклонения: обязательным, желательным и дозволенным. Положение упования очень велико и значительно из-за сильной потребности в нем.

Важность положения упования в сердцах зависит от потребности. Истинные рабы Аллаха, если их постигают проблемы, устремляются к Всевышнему, проявляя свою смиренность. Это облегчает сложности и оправдывает надежды, вызывая у человека полное удовлетворение от предопределения.

Ибн аль-Кайим, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Если человек проявит должное упование на Аллаха для выполнения приказа по смещению горы со своего места, он сделает это».

Мусульманин не должен считать упование в делах только лишь необходимостью, необходимо осознать, что это религиозная обязанность, которая связана и с бытовыми повседневными делами. Это часть вероубеждения, поскольку Всевышний говорит: **«И на Аллаха уповайте, если вы верующие»** (сура «Трапеза», аят 23).

Именно поэтому упование можно назвать половиной религии. Помимо того, что это обязанность, это также и основа из основ веры.

Шейх уль-Ислам Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Воистину, упование на Аллаха – одна из важнейших обязанностей, как и искренность в делах. Аллах приказал уповать лишь на Него Одного, Пресвят Он».

Ибн аль-Кайим, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Упование – это совокупность полной доверенности, нужды и довольства, без него жизнь не имеет представления».

Шейх Сулейман ибн Абдулла говорил: «Основой, от которой отталкиваются дела и поступки, является упование на Аллаха, искренняя опора сердцем. Это предел единения Всевышнего и совершенство единобожия, которое ведет к любви, страху, надежде и довольству Им и Его предопределением. Более того, искреннее упование может доставить человеку наслаждение от проблем, как говорится в изречении Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о семидесяти тыся-

чах человек, которые войдут в Рай без мучения и расчета.[150] Свят Тот, Кто дает кому пожелает то, что пожелает».

Упование – это одна из составляющих частей единобожия, на это нам указывают слова Аллаха: **«Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя Одного молим о помощи»** (сура «Открывающая Книгу», аят 5).

Также Аллах говорит: **«Посему поклоняйся Ему и уповай на Него, ибо Господь твой не находится в неведении о том, что вы совершаете»** (сура «Худ», аят 123).

Также из слов Всевышнего: **«А если они отвернутся, то скажи: „Мне достаточно Аллаха! Нет божества, кроме Него. Я уповаю только на Него, ибо Он – Господь великого Трона“»** (сура «Покаяние», аят 129).

Подобный вид упования способны проявлять лишь избранные рабы Аллаха, это мы видим из хадиса о семидесяти тысячах человек, которым обещан Рай. Соблюдение абсолютного единобожия свойственно далеко не всем людям, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, о них отозвался так: ***«Это твоя община, из них семьдесят тысяч войдут в Рай без расчета»***. Затем Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, удалился, не объяснив подробности. Среди людей возникло множество вопросов, они говорили: «Мы уверовали в Аллаха и последовали Его Посланнику, о нас ли идет речь или о наших детях, родившихся в Исламе!?» Когда эти слова дошли до Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он вышел и пояснил: ***«Это те, которые не просят, чтобы им прочли заклинания, не суеверны, не делают прижиганий и не просят об этом, и которые уповают на своего Господа».*** Тогда поднялся Уккаша ибн Михсан и сказал: «Помолись Аллаху, чтобы я стал одним из них». Пророк, да благо-

150 Достоверный Хадис привели аль-Бухари (№ 5752), Муслим (№ 220).

словит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Ты будешь среди них»***. После этого поднялся кто-то ещё и тоже сказал: «Помолись Аллаху, чтобы и я стал одним из них». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ***«В этом тебя опередил Уккаша»***.[151]

Уповающие

Сподвижник Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Имран ибн Хусейн, которого можно назвать господином уповающих, страдал от геморроя. Имран долгое время терпел боли, и ангелы приветствовали его, а когда он проделал процедуру прижигания, приветствия прекратились. В итоге он перестал прижигать свой недуг и ограничился терпением, после чего ангелы снова стали приветствовать его.

Слова, сказанные об уповании

Упование на Аллаха – это качество истинных рабов Всевышнего, это их отличительная черта. Аллах говорит в Коране: **«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа»** (сура «Добыча», аят 2).

Не надеются ни на кого, кроме Него, не стремятся ни к кому, кроме Него, обращаются с просьбами лишь к Нему. Они осознают то, что воля Аллаха, несомненно, сбывается. Он управляет всем, и никто не разделяет с Ним эту власть. Его поступки и желания не подвергаются критике, Он быстр в расчете. Ибн

[151] Достоверный хадис, привели аль-Бухари (№ 5752) и Муслим (№ 220).

Касир, да смилуется над ним Аллах, передал слова Саида ибн Джубейра: «Упование на Аллаха – это совершенство веры».

Примеры упования

Аллах Всевышний передал слова Своих приближенных – Ибрахима и тех, кто уверовал с ним: **«На Тебя Одного мы уповаем, к Тебе Одному мы обращаемся, и к Тебе предстоит прибытие»** (сура «Испытуемая», аят 4). Иными словами, они положились на Аллаха во всех своих делах и поступках.

Упование Ибрахима, мир ему, и его последователей

Имея в виду силу веры и упования Ибрахима и тех, кто уверовал с ним, Аллах побуждает нас брать с них пример: **«Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним»** (сура «Испытуемая», аят 4).

Так они уповали на Всевышнего, полностью взяв Его своим попечителем. Уповали на Аллаха во всех делах, упорно стараясь быть угодными Ему.

Упование Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижников

Аллах сказал о сподвижниках Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, участвовавших в битве при горе Ухуд: **«Тем, которых предостерегали люди словами: „Народ собрался против вас. Побойтесь же их“. Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: „Нам достаточно**

Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель! “» (сура «Семейство Имрана», аят 173).

По этому поводу Ибн Аббас сказал так: «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель! Эти слова сказал Ибрахим, мир ему, когда был брошен в пылающий огонь соплеменниками. А также Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал эти слова, когда ему было сообщено, что вражеские силы скопились вокруг, и их стоит бояться, однако это лишь усилило веру мусульман».[152]

Некоторые аяты из Корана, побуждающие проявлять упование на Аллаха

Один из аятов, подтверждающий ценность проявления упования: **«Если ты спросишь их: „Кто создал небеса и землю?“ – они непременно скажут: „Аллах“. Скажи: „Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо Аллаха? Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить Его вред? Или же если Он захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать Его милость?“ Скажи: „Довольно мне Аллаха. На Него Одного уповают уповающие“»** (сура «Толпы», аят 38).

Если верующим необходимо постоянно уповать на Аллаха, подкрепляясь словами «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!», то пророкам тем более это присуще.

Аллах во многих аятах побуждает к упованию: **«Пусть же на Аллаха уповают верующие!»** (сура «Семейство Имрана», аят 122);

[152] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 4563).

«Уповай же на Аллаха, ибо ты придерживаешься очевидной истины» (сура «Муравьи», аят 79);

«Посему поклоняйся Ему и уповай на Него» (сура «Худ», аят 123);

«Уповай на Живого, Который не умирает, и прославляй Его хвалой. Довольно того, что Он ведает о грехах Своих рабов» (сура «Различение», аят 58);

«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих» (сура «Семейство Имрана», аят 159).

Упование – это средство для достижения любви Аллаха, это качество, которым верующие отличаются от остальных, именно поэтому Аллах вменил его в обязанность.

Законоположение упования

На вопрос «Каково законоположение упования?» мы отвечаем, что это обязанность (*ваджиб*), как любовь к Аллаху и терпение, кроме того, упование является условием веры. Всевышний говорит: **«Уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующими»** (сура «Семейство Имрана», аят 23).При отсутствии упования исчезает вера.

Упование и вера

Всевышний Аллах приказал проявлять упование, объединив его с верой. Упование на Всевышнего и есть вера в Него. Аллах приказывает уповать на Него в словах и делах: **«Скажи: „Он – Милостивый! Мы уверовали в Него и уповаем толь-**

ко на Него, и вы узнаете, кто пребывает в очевидном заблуждении“» (сура «Власть», аят 29).

«Он обуславливает для веры упование: „Уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующими“» (сура «Трапеза», аят 23).

Муса (Моисей), мир ему, говорил своему народу: **«О мой народ! Если вы уверовали в Аллаха и стали мусульманами, то уповайте на Него»** (сура «Йунус», аят 84).

Шейх Сулейман ибн Абдулла, да смилуется над ним Аллах, говорил по поводу этого аята: «Муса, мир ему, приказал своему народу войти в святые места, которые Всевышний Аллах определил для них. И нельзя было отступать в пользу жестоких людей, живших там. Они должны были только идти вперед, без трусости и страха, уповая на Всевышнего Аллаха, с уверенностью в победе, заручившись Его обещанием».

Уповающий на Аллаха, является Его набожным рабом, идущим по земле со спокойствием, ему обещаны великие награды. Аллах обещает уповающим Свою помощь и поддержку.

Аллах поможет религии и Писанию, и даст достаток рабам безопасностью

Всевышний сказал: **«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения. Наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит до конца Свое дело. Аллах установил меру для каждой вещи»** (сура «Развод», аят 2, 3).

Ибн Касир, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Тому, кто страшится Аллаха в приказах и запретах, Всевышний покажет выход и даст пропитание, откуда он даже не ожидает».

Этот аят указывает на ценность упования, на то, что оно является основной причиной для достижения благ и противостояния дурному. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Если бы вы уповали на Аллаха ис-***

тинным упованием, Он наделил бы вас благами, подобно птице, вылетающей утром из гнезда с пустым желудком и возвращающейся сытой под вечер».[153]

Качества уповающих на Аллаха

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, указал на две отличительные особенности уповающих людей: стремление к получению пропитания и создание обстоятельств для достижения желаемого. Это очень важный хадис к теме упования и причин. Птица вылетает утром, то есть она проявляет старание, создает причины для достижения желаемого и в течение дня находит пропитание, как для себя, так и для своих птенцов. Этот хадис указывает нам на необходимость проявлять старание для достижения целей, а так же побуждает к выбору достойных причин для получения желаемого.

Всевышний Аллах сказал: **«Но если кто уповает на Аллаха, то ведь Аллах – Могущественный, Мудрый»** (сура «Трофеи», аят 49).

В данном аяте мы видим имя Аллаха «Могущественный», которое указывает на то, что Он никогда не опозорит того, кто заручился Им, и не пропадет тот, кто всегда с Ним. Мудрый определяет по Своей мудрости хорошее решение для уповающих рабов.

Ибн Касир, да смилуется над ним Аллах, толковал слова **«кто уповает на Аллаха»** следующим образом: «То есть полагается на Него, поистине, Аллах Могущественный, Мудрый. Упование – это средство передвижения, без которого невозможно продвигаться вперед».

---

[153] Достоверный хадис, привел Ат-Тирмизи (№ 2344). Удостоверил аль-Албани.

На важность упования указывают приказы Аллаха проявлять его в наиважнейших видах поклонения.

Значимость упования

1. *Аллах указал на значимость упования по отношению к поклонению*. Всевышний Аллах сказал: **«Поэтому поклоняйся Ему и уповай на Него»** (сура «Худ», аят 123).

Аллах приказал Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, верующим и всем людям поклоняться и уповать на Него. Всевышний так же сказал: **«Следуй тому, что внушается тебе в откровении от твоего Господа. Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете. Уповай на Аллаха, и довольно того, что Аллах является Попечителем и Хранителем!»** (сура «Сомны», аяты 2, 3).

Аллах указал Своему Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и всей его общине уповать на Него во всех делах и поступках, бояться, поклоняться и следовать Его воле. И этот приказ останется в силе до самого Судного Дня.

2. *Приказ проявлять упование в делах призыва.* Если первым была необходимость упования в поклонении, то вторым является необходимость проявлять его в призыве. Это мы видим в обращении Аллаха к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, что, по сути, является приказом для всей общины: **«А если они отвернутся, то скажи: „Мне достаточно Аллаха! Нет божества, кроме Него. Я уповаю только на Него, ибо Он – Господь великого Трона“»** (сура «Покаяние», аят 129).

Он Тот, Кому принадлежит вся сила и власть. Он достаточен для тех, которые взяли Его своим покровителем.

В Коране сказано, что Пророк Нух, мир ему, также в призыве упомянул упование: **«О народ мой! Если вам тяжко от того, что я нахожусь среди вас и напоминаю о знамениях**

Аллаха, то я уповаю на Аллаха. Объединитесь со своими идолами и действуйте открыто, а затем вынесите свой приговор и не предоставляйте мне отсрочки» (сура «Йунус», аят 71).

Это результат долгих и упорных работ Нуха со своим народом. Несмотря на все это, они не приняли от него истины. В итоге, что сделал Нух? Он полностью положился на Аллаха и оставил все на Его суд, сказав: **«Если вам тяжко оттого, что я нахожусь среди вас и напоминаю о знамениях Аллаха, то я уповаю на Аллаха»** (сура «Йунус», аят 71).

Из этого следует, что если призывающий чувствует неприязнь и вражду людей, ему необходимо уповать на Аллаха и знать, что все подвластно Его воле. Это морально поддерживает призывающего и поднимает испорченное настроение.

3. *Упование на фоне законодательств и судопроизводства.* Всевышний сказал: **«Решение всего, в чем вы расходитесь во мнениях, остается за Аллахом. Скажи: „Таков Аллах, мой Господь! Я уповаю только на Него и к Нему обращаюсь“»** (сура «Совет», аят 10).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, во всем оставлял решение за Аллахом, он полностью полагался и уповал на Него Одного. Он не мог решать и судить людей, кроме как по законам Аллаха. Он был первым, к кому обращались люди в спорах и в вопросах. Мы также должны выбирать достойного судью в спорах, опирающегося на законы Всевышнего. Итак, судья должен судить, уповая на Аллаха.

4. *Упование на Аллаха в совещаниях.* Всевышний Аллах сказал: **«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих»** (сура «Семейство Имрана», аят 159).

Совет в этом аяте является причиной успеха, поскольку наличие разных мнений помогает выбрать наиболее верное и подходящее решение. Тем не менее, настоящий верующий даже после мнений опытных советчиков не может исключить упование на Аллаха. Тот, кто опирается лишь на то, что ему советуют мудрые советчики, должен знать, что они не застрахованы от ошибок, и все могут прийти к неверному решению, поэтому параллельно должно быть упование на Всевышнего Аллаха.

5. *Упование в поиске пропитания.* Аллах сказал: **«Все, что даровано вам, является преходящим благом мирской жизни. А то, что есть у Аллаха, будет лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и уповают на своего Господа»** (сура «Совет», аят 36).

Из Его слов: **«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения, и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит до конца Свое дело. Аллах установил меру для каждой вещи»** (сура «Развод», аяты 2, 3).

6. *Упование в обещаниях и клятвах*. Всевышний Аллах поведал нам об уповании Йакуба, мир ему, в тот момент, когда сыновья сказали ему: **«Отпусти с нами нашего брата»** (сура «Йусуф», аят 63).

Он ответил: **«„Я не отпущу его с вами, пока вы не поклянетесь Аллахом, что непременно вернетесь с ним, если только вас не постигнет (беда)“. Когда же они поклялись ему, он сказал: „Аллах является Попечителем и Хранителем того, что мы сказали“»** (сура «Йусуф», аят 66).

А так же он сказал им: **«Сыновья мои! Не входите через одни ворота, а войдите через разные ворота. Я ничем не смогу помочь вам вопреки воле Аллаха. Решение принимает только Аллах. На Него Одного я уповаю, и пусть только на Него уповают уповающие»** (сура «Йусуф», аят 67).

7. *Упование при подписании договоров по продаже, аренде и замужестве.* Муса, мир ему, договорился с праведным человеком, что будет работать у него пастухом восемь сезонов взамен на руку и сердце его дочери, в итоге он пробыл у него на должности десять лет: **«Он сказал: „Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей этих на условии, что ты наймешься ко мне на восемь лет. Если же ты останешься на все десять лет, то это будет милостью от тебя. Я не собираюсь обременять тебя, и ты увидишь, если пожелает Аллах, что я являюсь одним из праведников". Он сказал: „Договорились. Какой бы из этих двух сроков я ни отработал, пусть со мной не поступают несправедливо. Аллах является Попечителем и Хранителем того, что мы говорим"»** (сура «Рассказ», аяты 27,28).

Муса, как и обещал, пробыл на службе десять с лишним лет. Как говорил Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Поистине, если Пророк Аллаха обещает, то непременно выполняет обещание»***.[154]

Определение упования

Упование – это доверенное поручение, точка опоры, а также проявление беспомощности. В священном Коране Всевышний Аллах упоминает упование сорок два раза. В арабском языке это слово имеет двоякий смысл. Ибн аль-Кайим говорил об этом: «Во-первых: доверие, поручение. Во-вторых: совершение поступков и действий, сопровождаемых надеждой на постороннюю помощь. Поэтому Аллах вверяет нам доверенное, а мы в свою очередь выполняем свою миссию, заручившись Его помощью».

Что же касается первого значения, то Аллах сказал: **«Это – те, кому Мы даровали Писание, мудрость и пророчество.**

[154] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 2684).

И даже если они не уверуют в это, Мы уже вверили это другим людям, которые не станут неверующими» (сура «Скот», аят 89).

Катада пояснял: «То есть Всевышний говорит, что вверил это всем вышеупомянутым пророкам, общее число которых восемнадцать». Другой ученый Абу Раджа Аль-Атарди говорил: «Если жители земли не уверуют, то Аллах уже поручил это обитателям небес, то есть ангелам». Ибн Аббас и Муджахид говорили: «Речь идет об ансарах, жителях Медины». Однако наиболее правильно было бы сказать, что речь идет о тех, кто принял истину с верой в нее, призывая и борясь за нее.

Итак, Аллах поручает некоторым людям вести дела призыва и религии, в результате, они живут и стараются всячески помочь распространению Ислама. Однако необходимо учесть, что некоторые люди просто выполняют свою миссию. Аллах вверяет некоторым своим рабам дела религии. Однако недопустимо выражение: «Наместник Аллаха на земле». Всевышний не может быть замененным, Он Тот, Кто заменяет. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«О мой Господь! Ты мой попутчик в путешествии и моя замена в семье»***.[155]

Каким образом человек вверяет свои дела Аллаху? Заручившись его поддержкой и оставив дела на самотек. Аллах как заместитель – это означает, что Он достаточен, Он вершит дело и заботится о его благополучии. Поручение человеку от Аллаха – это подтверждение Его господства, воплощение Его божественности. Достаточен нам Аллах, и Он лучший покровитель, то есть нам нипочем зло и вред, пока с нами Аллах:**«О Пророк! Тебе и твоим верующим последователям довольно Аллаха»** (сура «Добыча», аят 64).

---

[155] Достоверный хадис, привел Муслим (№ 1342).

Упование как шариатский термин

Это искренняя опора сердцем на Аллаха во время стремления к совершению благого и оставления дурного как в мирских, так и в религиозных делах. Данное определение вышло из уст Ибн Раджаба, да смилуется над ним Аллах.

Аль-Хасан, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Убежденно верить в надежность Аллаха». Шейх Ибн Усаймин, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Упование – это искренняя опора на Аллаха, при достижении благого и оставлении дурного, совершая необходимые причины как Аллах повелел». Это определение наиболее оптимально.

Упование и создание поводов

Упование не может существовать без учета совершения обстоятельств для достижения желаемого. Да, упование это опора на Всевышнего и вера в Его надежность, однако с выполнением всего необходимого для достижения цели. Ибн аль-Кайим, да смлуется над ним Аллах, говорил: «Секрет и сущность упования, – это опора сердцем на Единого Аллаха, а учет создания причин этому не помеха, если они сами по себе не представляют цель. Создание необходимых обстоятельств не противоречит упованию на Аллаха».

Некоторые говорят, что уповают на Всевышнего, однако их сердца упираются в нечто другое. Это подобно человеку, который, покаявшись, продолжает совершать грех. Неверующие опираются лишь на то, что они совершают для достижения желаемого, поэтому из-за их отсутствия они заходят в тупик. Мусульманин, даже при отсутствии необходимых обстоятельств, не теряет надежду на успех.

Сущность упования

Аз-Зубейди говорил: «Уверенность в том, что находится в руках Аллаха, и разочарование в том, что находится у людей. Упование на Аллаха – это опора сердцем, сопровождаемая рядом необходимых причин, с непоколебимой уверенностью в том, что Аллах – Создатель, Кормящий, Оживляющий и Умертвляющий, Дарующий и Отнимающий, нет иного божества, кроме Него». Шейх аль-Ислям Ибн Таймия говорил: «Упование может быть лишь на Аллаха, чтобы Он был помощью в выполнении приказов, в достижении недосягаемого. Нужда в помощи может быть лишь при поступках, что же касается упования, то это понятие более обширно, оно затрагивает поиск благого и избегания всего дурного. Аллах Всевышний сказал: **«Если бы они довольствовались тем, что дали им Аллах и Его Посланник, и сказали: „Нам достаточно Аллаха. Аллах одарит нас из Своей милости, а также Его Посланник. Воистину, мы устремляемся к Аллаху!“»** (сура «Покаяние», аят 59).

Если случится неприятность, все равно благодари Аллаха, и не стоит бояться. Если все вверить Аллаху, надеясь и уповая на Него, тогда можно ожидать от Него помощи.

Итак, сущность упования в поклонении и содействии: **«Посему поклоняйся Ему и уповай на Него»** (сура «Худ», аят 123).

«На Него Одного я уповаю, к Нему Одному обращаюсь» (сура «Худ», аят 88).

«Я уповаю только на Него, и к Нему я вернусь с покаянием» (сура «Гром», аят 30).

«Господь востока и запада – нет божества, кроме Него. Сделай же Его своим Попечителем и Хранителем» (сура «Закутавшийся», аят 9).

Итак, упование необходимо как в достижении благих целей, так и в борьбе со всем дурным, поэтому упование намного обширнее потребности в помощи.

Иногда Аллах ставит рядом обе основы: **«Тебе Одному мы поклоняемся и от Тебя Одного мы ждем помощи»** (сура «Открывающая Книгу», аят 5). Поклоняемся Ему Одному, ждем помощь и уповаем лишь на Него, нет Ему сотоварищей. Аллах достаточен для тех, кто взял Его Покровителем, Он ограждает от всего дурного и помогает в борьбе со злом.

Недаром Всевышний сказал Своему Пророку: **«О Пророк! Тебе и твоим верующим последователям довольно Аллаха»** (сура «Добыча», аят 64). Некоторые люди толкуют этот аят следующим образом: «Достаточно тебе Аллаха и достаточно тебе количества верующих». Безусловно, это высказывание ошибочно! На самом деле имеется в виду то, что Аллах достаточен Пророку и тем, кто за ним последовал, и как подтверждение этому можно привести следующий аят: **«Если же они захотят обмануть тебя, то тебе достаточно Аллаха. Он поддержал тебя Своей помощью и верующими»** (сура «Добыча», аят 62).

Существует разница между помощью и поддержкой. Неужели достаточно может быть только верующего? Конечно, нет! Он лишь помощь и поддержка. Всевышний помогает верующим, в этом нет никаких проблем и разногласий в вероубеждении. Проблема возникает тогда, когда говорят: достаточна поддержка верующих. Однако, кто, помимо Аллаха, может спасти человека от всего дурного? Никто! Ибн Аль-Кайим говорил: «Достаток в Аллахе, означает то, что Он достаточен человеку во всем и против всех, никто не может причинить ему вреда, лишь небольшие неприятности».

Что означают слова Аллаха **«Они не причинят вам никакого вреда, кроме досаждения»** (сура «Семейство Имрана», аят 111)?

То есть неудобства, такие как жара, холод, голод и жажда. Что же касается умышленного вреда от неприятелей, то в результате упования Аллах оберегает от этого.

Результат упования на Аллаха

Если Аллах делает результатом поступков соответствующую награду, то итог упования – Его опека и достаток. Тот, кто уповает на Аллаха, тому Он достаточен, даже если весь мир будет против него.

Уверенность в Аллахе, упование и вверение дел под Его контроль, намного облегчают человеку жизнь. Поскольку в одиночку, даже с уймой причин, человеку не избежать минусов, которые постоянно тянут назад. Человек не застрахован от вещей, которые не под силу его сноровке, поэтому при отсутствии упования они тревожат его.

Этапы осуществления упования

Упование на Аллаха должно проходить следующие этапы:

1. Познание Господа и Его атрибутов, в частности, Его мощь, силу и достаток. Иными словами, уповая на Аллаха, нам необходимо осознавать Его силу и возможности. Те, кто заблуждается в именах и атрибутах Аллаха, не могут полноценно проявлять упование на Него.
2. Создание причин и условий. Это одна из значимых деталей всех поступков. Лишь глупые люди игнорируют обстоятельства. Мы заводим семью для продолжения рода, мы сеем поля для сбора урожая.

Один человек пришел к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил: «О Посланник Аллаха! Привязать

ли мне (верблюдицу) перед тем как полагаться на Аллаха, или же оставить ее без привязи, уповая на Аллаха»? Он ответил: ***«Привяжи её, затем полагайся на Аллаха»***.[156]

Иногда человек ничего не может предпринять, кроме молитвы, и это прекрасная причина. Всевышний Аллах научил нас поиску причин: **«Он – Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после воскрешения»** (сура «Власть», аят 15).

Аллах сказал: **«Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, – быть может, вы преуспеете»** (сура «Собрание», аят 10).

Те, кто говорят, что не пошевелят пальцем, пока к ним не придет пропитание, проявляют свое невежество по отношению к Аллаху и Его предопределению. Аллах говорит в Коране: **«...что одни странствуют по земле в поисках милости Аллаха»** (сура «Закутавшийся», аят 20).

Сподвижники Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, занимались торговлей на воде и на суше, ухаживали за пальмовыми рощами. Не зря был приказ совершать полное омовение перед пятничной молитвой. Люди работали под палящим солнцем, их шерстяная одежда пропитывалась потом, в результате чего в мечети стоял ужасный запах, тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«О, если бы вы все искупались»***.[157] Имама Ахмада однажды спросили по поводу тех, кто, считая себя уповающими, говорили: «Мы будем сидеть, все равно мы получим то, что нам определено свыше». Он ответил: «Это скверные слова, поскольку Всевышний сказал: **„О те, которые уверовали! Ког-**

---

156 Хороший хадис, привел Ат-Тирмизи (№ 2517).

157 Достоверный хадис, привели аль-Бухари (№ 2071), Муслим (№ 847).

да призывают на намаз в пятничный день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, – быть может, вы преуспеете“» (сура «Собрание», аяты 9, 10).

Салих ибн Ахмад ибн Ханбал говорил: «Когда мой отец был спрошен по поводу тех, кто не работает, он сказал: „Они занимаются тем, чего нет в религии!“»

3. Также одним из этапов является стойкость в единобожии. Тому, кто искренне придерживается этого, не составляет труда проявлять упование.

Всевышний говорит: **«А если они отвернутся, то скажи: „Мне достаточно Аллаха! Нет божества, кроме Него. Я уповаю только на Него, ибо Он – Господь великого Трона“»** (сура «Покаяние», аят 129).

4. Полагаться на Аллаха во всех делах.

5. Иметь хорошее представление об Аллахе, вручив дела в Его руки, понимая надежность этого. В результате сердце верующего охватывает покой и перестают волновать повороты судьбы. В этом случае состояние человека подобно состоянию бедняка, которому король подарил монету, сказав, что если у него ее отберут или украдут, он подарит ему другую. Поэтому тот, кто понимает, что Аллах – Хозяин всего, перестает волноваться по всяким мелочам.

Что же касается благого представления об Аллахе, то стоит вспомнить священный хадис, в котором Аллах сказал: ***«Я такой, каким представляет Меня Мой раб»***.[158]

Благое представление ведет к искреннему упованию на Аллаха. Если человек уверен в силе и богатстве Всевышнего, его упование будет совершенным.

---

[158] Достоверный хадис, привел Аль-Бухари (№ 7405).

6. Абсолютная покорность Аллаху. Если человек покорится Аллаху, как покоряются рабы своим хозяевам, именно тогда достигается совершенство в уповании.

7. Доверие Аллаху в делах, как сказано в Коране в истории о человеке, сказавшем: **«Вы вспомните то, о чем я вам говорю. Я вверяю свое дело Аллаху»** (сура «Верующий)», аят 44).

Тут приведены слова верующего в диалоге с неверующими. Он сообщил, что в случае обмана все отношения будут порваны, а у него останется упование и помощь от Аллаха.

Ибн Аль-Кайим, передавая слова своего учителя Ибн Таймии, говорил: «Предопределенное требует две вещи: упования перед совершением действия и довольствия после него. Это с точки зрения религии и убеждения. По-настоящему исполняет суть поклонения тот, кто уповает на Аллаха перед совершением поступка и остается довольным после него».

Обратим наше внимание на слова из молитвы аль-Истихара[159]: *«...и суди мне благо, где бы оно ни было, и пусть я буду доволен исходом дела»*. Итак, истинным упованием является полное доверие Аллаху при совершении поступков, а по завершении их – удовлетворенность исходом, каковым бы он ни был.

Самонадеянность и упование на Аллаха.

Эти два понятия разнятся между собой в том, что упование требует использования дозволенных религией средств и способов. Некоторые ученики отправляются на экзамены со

[159] Молитва аль-Истихара – намаз, состоящий из двух рак'атов, в котором молящийся просит Всевышнего Аллаха помочь ему принять правильное решение по тому или иному вопросу.

шпаргалками, считая это причиной достижения успеха. Однако истинное упование подкрепляется именно законными средствами и обстоятельствами, ведущими к достижению желаемого и избавлению от неприятного. Самонадеянность – это игнорирование этих причин, это брешь в вероубеждении и безрассудство. Причины, даже если они ничтожны, не должны упускаться из виду, возможно, Аллах через них приведет к успеху. Это мы видим в истории с Марией, матерью Исы.

> Уповай на Аллаха во всем,
> И действуй для достижения желаемого.
> Известно, что было Марии внушено:
> Потряси ствол пальмы, попадают финики.
> Аллах мог осыпать без ее усилий,
> Однако все зависит от причины.

Женщина по своей природе слабее мужчины, тем более в послеродовом состоянии. Ствол пальмы очень тверд и неподвижен, тем не менее, Всевышний сказал Марии: **«Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики»** (сура «Марьям», аят 25).

С помощью такого незначительного усилия Аллах показал ей результат, Ему не составило бы труда осыпать ее плодами без усилий. Таким образом, Аллах учит нас учитывать даже самые незначительные причины для достижения целей.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, во время битв одевал две кольчуги, латы и шлем на голову, этим он создавал причину для успеха.

Вся история переселения Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, из Мекки в Медину является прекрасным примером правильного упования на Аллаха. Мы видим, как он, заметая свои следы, избрал подходящее время и двинулся в обратном направлении от Медины, несмотря на то, что

Всевышний сказал о нем: **«Достаточно будет тебе Аллаха»** (сура «Добыча», аят 64);

«Аллах защитит тебя от людей» (сура «Трапеза», аят 67).

Упование как поступок сердца и результат его просвещенности

Упование на Аллаха включает в себя познание Его удивительных качеств и деяний сердец (совершение поступков, необходимых для обретения блага и спасения от зла). Это осознание того, что Всевышний все определяет и всем руководит. Поступки сердца – это спокойствие ради Создателя, опора на Него и уверенность в Нем. Познание Всевышнего и поступки сердца очень важны для истинного упования. Необходимо знать и понимать все имена и атрибуты Всевышнего Аллаха, а также покориться и довериться Ему во всем.

Упование подразумевает и осознание своей доли участия в поиске пропитания, в состоянии здоровья, в полученных благах, в нуждах и бедах. Кроме того, упование имеет место в поклонении. Человек, имеющий своей целью получение довольства Господа, ведет неизменно спокойный образ жизни, поклоняясь Аллаху и проводя время в молитвах.

Упование на Аллаха без создания причин, ведущих к Его довольству, является абсурдом и неверным пониманием религии, поскольку на нас возложен ряд обязательств. Некоторые, полностью оставив деяния, говорят, что войдут в Рай по милости Аллаха. Один мусульманин решил избавиться от всего, что может навредить воспитанию семьи. Они с женой решили выбросить все приемники, тогда отец супруги вмешался в их дело со словами: « Зачем вы это делаете, все равно мы все находимся под милостью Аллаха?!»

Верно то, что все войдут в Рай по милости Аллаха, однако существует ряд причин для получения Рая. Так же, как и ряд

причин для отдаления от огня Ада. Ради чего все эти шариатские предписания и запреты?! Аллах говорит: **«Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро»** (сура «Преграды», аят 56).

Милость Аллаха далека от грешников и нечестивцев. Их проблема таится в них самих, так как они не создают причин для получения довольства Аллаха, как в религиозных делах, так и в бытовых. Некоторые ограничиваются лишь мирскими делами, забывая о вере. Они первые в производстве, в науке, в творчестве, однако их молитва несовершенна, они склонны к греховному. Как можно попасть в Рай, без необходимого труда и усилий?! Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***« Совершайте благие поступки, каждому будет облегчено то, для чего он создан»***.[160]

То, что противоречит упованию

1. Вера в дурные предзнаменования и суеверие. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Для верующих не существуют дурные предзнаменования»***.[161] Вера в дурные предзнаменования и суеверие – это особая реакция на услышанное или увиденное. Например, увидев ворона или птицу, полетевшую на север, человек отменяет свои планы. Это противоречит упованию на Всевышнего Аллаха. Один человек, узнав номер своего посадочного места, отказывается от полета только из-за того, что он суеверно относится к числу тринадцать. Другой же, осуществляя сделку с компаньоном, расторгает договор, случайно увидев тещу, говоря что

160 Достоверный хадис. Передали аль-Бухари (№ 4949), Муслим (№ 2647).

161 Достоверный хадис, передал аль-Бухари (№ 5754).

это дурное предзнаменование. Какая между этим связь? Нет сомнения в том, что это все противоречит единобожию.

Однажды, когда Али, собирался в военный поход, один из астрологов, сославшись на приход зодиакального месяца Скорпиона, посоветовал не начинать военные действия, пообещав явное поражение. Али, да будет доволен им Аллах, проигнорировал предположение лжеца и выступил, уповая на Единого Аллаха. В результате Али, одержал крупную победу, принесшую мусульманам много благ.

Человек не должен руководствоваться мнением колдунов и прорицателей. И если кто-либо услышит совет одного из них, пусть скажет в ответ: «Напротив, я сделаю это, опираясь на свою веру и убеждение, уповая на Всевышнего Аллаха».

Обращение к астрологам и прорицателям, использование амулетов, противоречат единобожию мусульманина. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Кто повесил амулет, Мы вверим его этому»***.[162] Поэтому если человек повесит амулет, даже с надписями из Корана, его сердце привязывается к коже, листочкам и чернилам, из которых произведен этот предмет. Сердце человека должно быть привязано к Аллаху, но никак не к вещи, висящей на шее.

Упование должно сопровождаться дозволенными средствами. Что же касается различных перстней, амулетов, надписей над дверьми, – все эти средства не установлены Исламом, и поэтому они запретны. Именно поэтому мы видим, что люди, имеющие слабое вероубеждение, часто прибегают к этим вещам. Они обвешивают амулетами дом, машину, детей, потому что у них нет уверенности в Аллахе, они надеются на ложные способы получения довольства Всевышнего. В итоге их усилия не увенчиваются успехом, и они продолжают пребывать в смятении и страхе.

[162] Слабый хадис, привел Ат-Тирмизи (№ 2072).

2. Человек, уповающий на Аллаха должен прикладывать максимальные усилия в поиске пропитания. Это особо важно в наше время, когда очень высок уровень безработицы. Многие полагаются друг на друга: сын расчитывает на отца, брат – на зарплату сестры, многие просто не хотят работать. Аллах Всевышний указывает нам на двери получения пропитания. Это мы видим в Коране и в Сунне.

Ремесло. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Лучшее, что может кушать человек, это результат работы своих же рук»***.[163] А также он сказал: ***«Лучше для человека собирать на своей спине дрова, чем спрашивать у людей, и ждать пока дадут или откажут»***.[164]

Торговля. Это занятие большинства мухаджиров, а так же ансаров: **«Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, – быть может, вы преуспеете»** (сура «Собрание», аят 10).

Абдуррахман ибн Ауф, прибыв из Мекки в Медину, попросил указать, где находится рынок. Сподвижники с раннего утра выходили на рынок для торговли.

Земледелие. Многие говорят, что этот род деятельности особенно подчеркивает смысл упования на Аллаха. Человек, засеявший поле зернами, больше чем продавец, проявляет свое упование на Аллаха. Из-за этого некоторые отдают земледелию предпочтение, нежели торговле или ремеслу, поскольку сердце земледельца имеет наибольшую привязанность к Аллаху: засеяв поле, он полагается на Аллаха и надеется на хороший урожай.

Лечение. Человек также должен знать о причинах исцеления от болезней. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Нет такой болезни, от которой Аллах не***

---

[163] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№2072)

[164] Достоверный хадис. Привели аль-Бухари (№ 2074) и Муслим (№ 1042).

дал бы исцеления».[165] А также он сказал: ***«Лечитесь, о рабы Аллаха!»***[166] Лечение и есть поиск причины довольства Аллаха.

Польза упования

1. Упование на Аллаха ведет к совершению благих поступков и к отвращению от пагубных. Кроме этого, упование способствует получению пропитания и ускоряет выздоровление.

2. Упование на Аллаха укрепляет сердце и делает его активным.

3. Упование оберегает от душевного и нервного срыва.

4. Упование отдаляет человека от такого большого греха, как самоубийство. Кто не уповает на Аллаха в безвыходных ситуациях, потеряв надежду на все, заканчивают жизнь самоубийством.

5. Упование на Аллаха сохраняет человеку жизнь, имущество, семью и детей: **«Аллах является Попечителем и Хранителем того, что мы сказали»** (сура «Йусуф», аят 66).

Якуб сказал своим сыновьям:

«Решение принимает только Аллах. На Него Одного я уповаю, и пусть только на Него уповают уповающие» (сура «Йусуф», аят 67).

Всевышний также сказал: **«Тайная беседа – от Сатаны, стремящегося опечалить тех, которые уверовали. Но это нисколько не повредит им, если на то не будет соизволения Аллаха. Пусть же верующие уповают только на Аллаха»** (сура «Препирательство», аят 10).

---

165 Достоверный хадис. Привел аль-Бухари (№ 5678)

166 Достоверный хадис. Привели Абу Дауд (№ 3855) и Ат-Тирмизи (№ 2038).

Когда верующий мусульманин выходит из дома, он говорит: «С именем Аллаха, уповаю лишь на Него». Что же происходит после этого? Ангел говорит ему: «Ты направлен на верный путь, ты защищен от всего дурного».[167]

6. Упование на Аллаха возбуждает в сердце желание и стремление к благим поступкам, поскольку упование открывает дверь правильной мотивации в делах. Когда человек правильно понимает этот аспект, он старается совершать все больше благих поступков, которые являются причиной успеха.

7. Упование на Аллаха поднимает дух человека, даже несмотря на то, что он окружен проблемами или серьезно болен: **«Люди сказали им: „Народ собрался против вас. Побойтесь же их“».** Мусульмане были в плохом положении, когда им пришло известие о том, что их окружают враги, иными словами, смерть: **«Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: „Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!“ Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали за довольством Аллаха. Воистину, Аллах обладает великой милостью»** (сура «Семейство Имрана», аят 173, 174).

Упование на Аллаха становится причиной получения удела, подобно тому, как птицы получают свой удел, вылетая утром голодными, возвращаясь вечером с набитыми животами.

8. Упование на Аллаха дает хорошие результаты. Любой ученик желает успешно сдать экзамены, бизнесмен стремится к большой прибыли, а любой сотрудник мечтает о повышении по должности.

9. Кто уповает на Всевышнего, тот чувствует, что Он всегда находится рядом, помогает и защищает.

---

[167] Достоверный хадис, привели аль-Бухари (№ 5095) и Ат-Тирмизи (№ 3426).

10. Упование на Аллаха порождает взаимную любовь между рабом и Господом. Когда человек видит результат упования на Аллаха, в его сердце возникает любовь к Создателю.

11. Тот, кто должным образом уповал на Аллаха, войдет в Рай без отчета и без наказания. Это самый важный плод упования.

12. Упование на Аллаха – это честь и богатство.

Истории об уповающих на Аллаха

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и человек с мечом

Предводителем всех уповающих является Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники сделали привал, все рассыпались кто куда, скрываясь от палящего солнца. Когда сподвижники услышали зов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, все мигом сбежались к нему, и увидели рядом с ним человека и лежащий на земле меч. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Этот человек подкрался ко мне, когда я спал. Я проснулся, почувствовав лезвие обнаженного меча. Незнакомец, стоя у моего изголовья, спросил: „Кто защитит тебя от меня?“ Я ответил: „ Аллах!“ И тогда меч выпал из его рук»***.[168]

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в пещере

Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, скрылись в пещере,

[168] Достоверный хадис, привели аль-Бухари (№ 4137) и Муслим (№ 843).

страх Абу Бакра за Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, был сильнее, чем за самого себя. Он сказал: «О Посланник Аллаха! Стоило одному из них посмотреть под ноги, как они непременно увидели бы нас. Между нами и смертью оставался один взгляд!» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спокойно сказал: ***«О Абу Бакр! Что ты можешь сказать о двоих, третьим для которых является Сам Аллах?!»***[169] Это и есть истинное упование, которое проявляется в трудные моменты жизни. Сердце этого человека действительно привязано к Аллаху упованием и надеждой. Особенно в момент, когда невозможно предпринять что-либо для спасения.

История Ибн Аббаса

Приводится от Ибн Аббаса, что жители Йемена выходили в путь для паломничества, не запасаясь продуктами. Так они подчеркивали свое упование, однако, прибыв в Мекку, они вынуждены были просить у людей на пропитание, тогда Аллах ниспослал слова: **«Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность»** (сура «Корова», аят 197).

Халид ибн аль-Валид и яд

Многие могут задать вопрос: «Что можно сказать о Халиде ибн аль-Валиде, когда он выпил яд, или об Умаре, когда он разделил трапезу с прокаженным?»

Случай с Халидом зафиксирован в книгах истории. Когда мусульмане окружили римскую крепость, римляне согласились сдаться, но с условием, что Халид выпьет яд. Не секрет, что употребление яда запрещено в Исламе, поскольку это влечет за собой смерть. Пророк, да благословит его Аллах и

---

[169] Достоверный хадис, привели аль-Бухари (№ 3922) и Муслим (№ 843).

приветствует, сказал: ***«Тот, кто выпьет яд и погубит себя, будет держать в руке этот яд и всё время пить его в Аду, куда он будет помещён навечно»***. Халид подумал так: «Сражение приведет к ранениям и смертям в рядах мусульман, а в капитуляции римлян – большая польза для всех, тем более что враги ожидают чуда». Долго не размышляя, Халид, заручившись поддержкой Аллаха и уповая на Него, выпил смертельную жидкость. Яд не навредил полководцу, а римлянам пришлось сдать город мусульманам.

Это свидетельство редчайшего случая. Халид даже и не думал о самоубийстве, им двигала лишь мысль о важности общего дела. Он нашел в себе силы и преподнес пример максимального упования на Аллаха. Это дано не всем, а лишь некоторым избранным любимцам Аллаха.

Что же касается Умара, то он так же проявил высшую степень упования, доказав ложность такого понятия, как эпидемия. Однако это опять редкий случай, основа всегда остается основой.

Это часть того, что можно было сказать об уповании. Просим Аллаха, чтобы Он зачислил нас в число уповающих на Него рабов, дал нам правильное понимание единобожия и возможность говорить правду и жить по ней. Мир и благословление нашему Пророку Мухаммаду, его семейству и всем сподвижникам.

ЛЮБОВЬ

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословление нашему Пророку Мухаммаду, его семейству и всем сподвижникам!

Мы начинаем разговор о великом деянии сердца, которое является основой для всех поступков: речь пойдет о любви к Аллаху.

«Любовь – это голова, а надежда и страх – крылья. Человек движется по направлению к Аллаху с любовью, страхом и надеждой.

Любовь – это цель, к которой направлены соревнующиеся во благе рабы Аллаха. К ней устремлены трудящиеся, стараясь всячески ее понять. Она вдохновляет набожных людей, она придает силу сердцам и питает души, она радует глаз и освещает разум, она – предел мечтаний и жизнь для людей. В любви – жизнь для людей. И того, кому не дано понять ее, можно считать мертвым.

Любовь – это свет, без которого жизнь протекает во тьме.

Любовь – это здоровье, без которого человека одолевают болезни и невзгоды.

Любовь – это сладость, без которой жизнь становится мрачной и горькой.

Любовь – это душа веры, поступков и обстоятельств, поэтому ее отсутствие делает человека бездушным.

Любовь несет за людей их тяжелые грузы, когда они возвращаются домой. Без нее они просто не смогли бы увидеть родные края. Любовь придает им уверенность. Она постоянно сопутствует тем, кто стремится к Любимейшему. Любовь – это их прямой путь, ведущий к будущему дому, который, несомненно, лучше нынешнего.

Можно смело поклясться Аллахом, утверждая, что любящие рабы Аллаха, обрели счастье этого мира и мира иного, поскольку моральная поддержка Любимого всегда сопутствует им. Всевышний Аллах Своей мудростью определил места людей в День Великого Суда, в результате человек будет с тем, кого любил при жизни».[170] Это были слова Ибн Аль-Кайима относительно любви.

Определение любви

В арабском языке слово *махабба* (любовь к Аллаху) имеет следующие значения: чистота, большой переполненный сосуд, привязанность, волнение, плод сердца. Все эти значения лишь частично составляют понятие любви, и лишь тот способен испытать это чувство, кто познал Аллаха во всех Его качествах и атрибутах.

Признаки любви Аллаха к человеку

Признаки, наличие которых указывает на любовь Аллаха к человеку

1. Оберегание. Воспитание человека с самого его детства в лучшем свете. Сердце, переполненное верой, светлый раз-

[170] Из достоверного хадиса, приведенного имамом аль-Бухари (6168).

ум, любовь к поклонению, поминающий язык, стремление ко всему, что приближает к Любимому Аллаху, оставление всего, что отдаляет от Него. Затем Аллах, полюбив человека, облегчает ему путь, он движется по нему, не нуждаясь ни в чем. Аллах прикрывает его изнутри и снаружи. Такого человека начинает волновать лишь то, к чему ведет его любовь.

2. Доброта. Мягкое и доброе отношение к человеку. Легкость и благодеяние.

3. Всевышний Аллах, проявляя свою любовь к человеку, одаривает его радушием окружающего мира, общей симпатией, как говорится в изречении Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которое приводит Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах: ***«Если Аллах начинает испытывать любовь к кому-либо из рабов Своих, Он обращается к Джибрилу и говорит: „Поистине, Я люблю такого-то, полюби же его и ты!“, и Джибрил также начинает испытывать к нему любовь и возглашает среди обитателей небес: „Поистине, Аллах любит такого-то, полюбите же его и вы!“, и обитатели небес также начинают любить такого, а потом его начинают хорошо принимать и на земле.***

Если Аллах начинает испытывать ненависть к кому-либо из рабов, Он обращается к Джибрилу и говорит: „Поистине, Я ненавижу такого-то, возненавидь же его и ты!“, и Джибрил также начинает испытывать к нему ненависть и возглашает среди обитателей небес: „Поистине, Аллах ненавидит такого-то, возненавидьте же его и вы!“, и обитатели небес также начинают испытывать к нему ненависть, а потом его начинают с ненавистью принимать и на земле».[171]

4. Испытания. Приводит Анас, да будет доволен им Аллах, со слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует:

---

[171] Достоверный хадис, привели аль-Бухари (№ 7485) и Муслим (№ 2637).

«Поистине, чем больше испытание, тем больше награда. Поистине, если Аллах полюбил народ, Он непременно испытает его. Кто останется довольным, тем будет доволен Аллах, а кто проявит недовольство, на того падет Его гнев».[172] Всевышний испытывает людей различными трудностями и бедами, дабы очистить народ от грехов. Он отвлекает рабов от мирской суеты из ревности к ним. Одно из качеств Всевышнего – ревность. Он ревнует, когда Его любимый раб обращает свое внимание на что-либо другое. Человек должен наслаждаться испытанием и терпеть, не отвлекаясь на мирские проблемы. Мы не должны заниматься тем, что навредит нам в следующей жизни, поэтому Аллах испытывает нас трудностями в этой жизни, чтобы выяснить, кто искренен с Ним. Аллах говорит: **«Мы непременно подвергнем вас испытанию до тех пор, пока не узнаем тех из вас, кто сражается и проявляет терпение, и пока не проверим ваши вести»** (сура «Мухаммад», аят 31).

Трудность испытаний зависит от уровня веры человека и любви Аллаха к нему. Саад ибн Абу Ваккас спросил Пророка: «О Посланник Аллаха! Кого из людей Аллах подвергает наибольшим бедам?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ***«Пророков, затем подобных им, затем подобных им. Человек испытывается в соответствии со своей религией. Чем тверже его религия, тем сильнее испытания, чем слабее религия, тем легче испытания. После успешно пройденного испытания, человек ходит по земле безгрешным».***[173]

Приводится от Абу Саида Аль-Худри да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Однажды я навестил Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Почувствовав сильный жар,

---

172 Хороший хадис, привел Ат-Тирмизи (№ 2396).

173 Хороший хадис, привел Ат-Тирмизи (№ 2396).

исходящий от него, я спросил: „Почему жар усиливается?“ Он ответил: ***„Это нам (пророкам) присуще, наши испытания сильнее, а награда больше“***. Я снова спросил: „О Посланник Аллаха! Кого из людей Аллах подвергает наибольшим бедам?“ Он сказал: ***„Пророков!“*** „Затем кого?“, – продолжил я. ***„Праведников. Когда их постигает бедность, и когда они ничего, кроме плаща, не имеют, они радуются бедам и испытаниям, так же как вы радуетесь благополучию“»***.[174]

5. Уход из жизни во время выполнения богоугодных дел. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Если Аллах любит Своего раба, Он его особо отмечает»***. Сподвижники попросили пояснить, он продолжил: ***«Аллах помогает человеку быть на богоугодном деле перед самой смертью, чтобы соседи и все окружающие были довольны им»***.[175]

Признаки, указывающие на любовь человека к Аллаху

Любовь – скрытое поклонение сердца, поэтому ее очень легко имитировать. Аллах говорит в Коране: **«Иудеи и христиане сказали: „Мы – сыны Аллаха и Его возлюбленные“. Скажи: „Почему же Он причиняет вам мучения за ваши грехи? О нет! Вы всего лишь одни из людей, которых Он сотворил“»** (сура «Трапеза», аят 17).

Человек не должен поддаваться козням Шайтана и обманывать самого себя, притворяясь любящим Аллаха. Любовь – это крепкое дерево, корни которого прочно опущены в землю, а ветви уходят далеко в небо, плоды проявляются в сердцах и в поступках. Признаков любви много, вот некоторые из них:

---

[174] Достоверный хадис, привел Ибн Маджа (№ 4024).

[175] Достоверный хадис, привели Ахмад (№ 17330), Ибн Хиббан (№ 342), Аль-Хаким (№ 1207).

1. *Желание встретиться с Аллахом*. Любовь невозможно представить без желания скорой встречи с Возлюбленным. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Аллах желает встречи с тем, кто желает встретиться с Ним, что же касается нежелающего встречи с Аллахом, то и Аллах не желает встречи с ним»***.[176] Истинно любящий человек постоянно вспоминает своего Возлюбленного, и всегда помнит о встрече с Ним. Что же это за встречи? Их несколько: смерть, День Суда и встреча в Раю. Смерть – это первый шаг на пути к Всевышнему. Но это не означает, что мы все должны желать для себя смерти, просить и мечтать о ней. Мы должны быть готовы к ней, и когда она приходит, мы радуемся скорой встрече с Аллахом и скорой награде за терпение. В Коране сказано: **«Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди рек, на седалище истины возле Всемогущего Властелина»** (сура «Месяц», аяты 54, 55).

Человек желает быть ближе к своему Господу, он хочет быстрее насладиться теми наградами, которые уготовлены для него после смерти, не считая того, что ему уготовлено в Раю. Учитывая любовь и стремление праведных рабов, Аллах определил первый шаг навстречу к Нему, – и это смерть. Он сказал: **«Если кто-то надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит»** (сура «Паук», аят 5).

2. *Склонность человека к уединению и тайному общению с Аллахом, читая Коран и выстаивая молитвы*. Мы должны наслаждаться общением с Господом. Как может человек любить Аллаха, если сон или разговоры важнее, чем общение с Ним?! Любовь украшает прислуживание Возлюбленному: чем сильнее любовь человека, тем его поклонение и внимание со-

---

[176] Достоверный хадис, привели аль-Бухари (№ 6507) и Муслим (№ 2683).

вершеннее. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Мне привили любовь в этом мире к благовониям и женщинам, а услада моя – в молитве»***.[177]

Ибн Аль-Кайим говорил: «Услада выше любви, и если благовония и женщины были любимы для него, то радостью его глаз, желанием сердца, усладой и счастьем была молитва, которая является связью с Аллахом и приближением к Нему. Для кого молитва была усладой глаз при жизни, для того после смерти будет усладой глаз встреча с Господом. Для кого усладой глаз является Аллах, тот будет усладой для всех глаз. Тот, чьи глаза не радует Аллах, будет предан этому миру, и потеряет сладость поклонения, будет подобен поклоняющемуся принудительно, под гнетом и унижением…».

Итак, есть люди, которые стараются из любви, и есть те, кто подчиняется, вынуждая себя. Когда человек любит Аллаха, он с легкостью, наслаждаясь, подчиняется Ему.

Учитывая сказанное выше, что можно сказать о человеке, который тяжело просыпается на утреннюю молитву, иногда заставляет себя совершать те или иные виды поклонения? Означает ли это то, что он не любит Аллаха?

Ответ – нет! Наши поступки можно сравнить с водой, текущей по склону. К идеальному поклонению человек пробирается через упорные тренировки, старание и трудности. Именно поэтому на первых порах наслаждение от молитвы достигается терпением и принуждением самого себя. Один из праведных предшественников говорил: «Двадцать лет я заставлял себя выстаивать ночную молитву тахаджуд, затем я всю жизнь наслаждался ею».

Важно осознать путь к любви Всевышнего от самого начала и до конца, что же предстоит вынести и перетерпеть. Человек, движущийся по этому направлению, не застрахован от неудач

[177] Достоверный хадис, привел Ан-Насаи (№ 3939).

и провалов, вплоть до самой цели. Иногда человеку кажется, что он уже получает удовольствие, однако это лишь временно, в таком состоянии он продолжает двигаться вперед, пока не достигнет совершенства. Теперь понятно, что дела, выполненные ради Аллаха, имеют степени и уровни – кому дано это понять, тому легко этого достигнуть. В противном случае, человек просто занимается подражанием, он постится со всеми, совершает паломничество как все, не проявляя никаких инициатив.

Итак, благом для человека на этом пути, является наслаждение от молитвы, а бедой и неудачей – торможение и прерывание поклонения. Любовь проявляется тогда, когда человек сожалеет о том времени, которое было потрачено впустую. Именно поэтому некоторые праведники очень сильно переживали болезни не из-за самого недуга, а из-за упущений в уже привычном поклонении. В этом случае любые пропуски обрядов поклонения становятся самой ненавистной вещью для таких людей, именно из-за этого Аллах сполна воздает наградой за болезни. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Если человек заболеет, либо отправится в дорогу, ему будут зачтены все те дела, которые он совершал во здравии и будучи дома»***.[178]

3. *Признаком любви к Господу является терпение в трудностях.* Терпение – прочнейшая ступень на пути к любви, это самое необходимое для любящих. Какова же связь между любовью и терпением? Ответом на данный вопрос является та самая изюминка, из-за которой определяется важность терпения в любви. Дело в том, что терпением определяется истинность любви. Многие делают вид, что любят Аллаха, однако при первых же трудностях они срываются и показывают свое истинное лицо. Итак, мы выяснили, что самые любящие

[178] Достоверный хадис, привел Аль-Бухари (№ 2996).

рабы Аллаха – это те, кто наиболее терпелив. Именно этим качеством Аллах описал Своих приближенных рабов. Так Аллах сказал о Пророке Айюбе, мир ему, испытав его болезнью: **«Воистину, Мы нашли его терпеливым»** (сура «Сад», аят 44).

Это связь между терпением и любовью: **«Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху»** (сура «Сад», аят 44).

Всевышний приказал Своему самому любимому созданию проявлять терпение: **«Терпи, ибо твое терпение – только от Аллаха. Не скорби по ним и не печалься оттого, что они ухищряются»** (сура «Пчелы», аят 127).

4. *Никто и ничто не должно затмевать любовь к Аллаху.* Всевышний и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, должны быть самыми любимыми. Умар как-то сказал Пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «О Посланник Аллаха, поистине, я люблю тебя больше всего иного, кроме самого себя!» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Нет, клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, (не станет вера твоя совершенной) пока не станешь ты любить меня больше самого себя!»*** Тогда Умар сказал ему: «Поистине, сейчас я люблю тебя больше самого себя!» И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Сейчас, о Умар!»***[179]

Любовь к Аллаху должна быть безраздельной, даже если это родители, жены или дети. Кто предпочитает Аллаху кого-то или что-то, тот имеет в груди больное сердце. Человек, любящий Аллаха больше всего, с легкостью побеждает личные страсти и лень, он постоянен в поклонении.

Важное примечание:

Для нас важно знать, что грехи не влияют на основу любви, они влияют на ее совершенство. И когда человек принимает

[179] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 6632).

спиртное, мы не имеем право говорить, что он не любит Аллаха. Любовь подобна вере, у нее есть основа и предел совершенства, и чем больше грех, тем слабее любовь. Лишь только когда человек начинает сомневаться и лицемерить, он лишается основы любви и веры.

Недопустимо говорить грешникам, что у них нет любви к Аллаху, она у них есть, однако она на слабом уровне, и доводом для этих слов может послужить следующий хадис. Однажды Нуэймана привели к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в пьяном виде. Тогда было решено наказать его, так как это прописано в шариате. Во время наказания один человек проклял его и сказал: «Как часто его приводят в таком состоянии?!» Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Не проклинай его, поистине он любит Аллаха и Его посланника»***.[180]

Иными словами, у него имеется основа любви, однако сама любовь неполноценна из-за наличия больших грехов. Это сподвижник Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, поэтому мы не имеем права обсуждать его действия, мы берем во внимание то, что грехи не влияют на любовь в целом. Возможно, этот сподвижник совершил покаяние, кроме того, наказание полностью избавляет человека от греха.

Это одно из правил поведения со сподвижниками Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, даже если нам известны их ошибки, тем не менее, они у Аллаха на особом месте. Нет сомнений в том, что их благие поступки затмевают собой прегрешения.

5. *Человек проявляет свою любовь к Аллаху частым Его поминанием.* Язык и сердце должны быть занятыми этим постоянно. Частое поминание доказывает наличие любви, и кто часто поминает Господа, тот любит поклонение, Его слова,

[180] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 6780).

праведников. Всевышний приказывает нас часто вспоминать Его: **«Будьте стойки и многократно поминайте Аллаха, – быть может, вы преуспеете»** (сура «Добыча», аят 45). Поминание должно быть всегда и при любых обстоятельствах. Человек, который начинает свой день с поминания и заканчивает его поминанием, доказывает наличие любви в сердце.

6. *Истинно любящий человек, вспомнив Аллаха в одиночестве, чувствует трепет в сердце, и его глаза заливаются слезами из-за страха перед Всевышним, Который говорит:* **«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа»** (сура «Добыча», аят 2).

А что можно сказать о любви мирской, между мужчиной и женщиной? Как сильно начинают биться их сердца при упоминании друг друга! Так каково же будет состояние верующих, любящих Аллаха, при упоминании имени Его?!

7. *Любящий раб проявляет свою ревность, когда дело доходит до ослушаний Аллаха, либо до Его прав*. Религия вся тесно связана с этой ревностью – самые крепкие в Исламе те, кто сильнее любит Аллаха, кто более ревнив по отношению к запретам Аллаха. Именно это толкает их на порицание запретного. Все потому, что Любимый Аллах этим недоволен, и они также неравнодушны к этому.

8. *Любовь к словам Аллаха*. Можно легко определить уровень любви как у себя, так и у других. Стоит лишь пересмотреть отношение сердца к Корану. Известно, что если один любит другого, он любит общение с ним, его речь становится самой сладкой речью на земле. Именно поэтому истинно любящие рабы Аллаха много времени уделяют Корану, читают его, разбирают пояснения, размышляют над ним, используют как довод. Необходимо читать и заучивать слова Аллаха,

и чем больше нашего времени будет уходить на это, тем сильнее будет проявляться наша любовь к Всевышнему.

9. *Человек должен проявлять чувство сожаления, когда пропускает что-либо из поклонения*. Самое страшное для него – это потеря времени впустую. Пропустив *вирд*[181], человек страдает больше, чем тот, кто потерпел неудачу в торговле. Поэтому он старается как можно быстрее возместить упущенное. Так делал наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Передается со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, если делал поступки, делал их постоянно, а когда просыпал или пропускал из-за болезни, совершал днем двенадцать *ракаатов*[182]».[183]

10. *Человек должен смотреть на свои поступки с пренебрежением, как будто ничего не сделал*. Даже проявив максимальное терпение в поклонении, он должен смотреть на это как на должное. Мы должны воспринимать Господа выше всего того, что сделали ради Него, и считать наши поступки непринятыми или несовершенными, что вынуждает нас просить у Него прощения и способствует раскаянию. После молитвы мы говорим: «Прошу прощения Аллаха».[184] Мы постоянно просим у Него прощения. Чем больше мы любим Аллаха, тем лучше понимаем свои обязанности. Всевышний говорит: **«...которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу...»** (сура «Верующие», аят 60).

---

[181] *Вирд* – часть или определенное количество, поступков, связанных с поклонением, таких как молитва, поминание, чтение Корана, соблюдение которых человек определил для себя и привык к этому.

[182] *Ракаат* – один цикл в молитве.

[183] Достоверный хадис, передал Муслим (№ 746).

[184] Из достоверного источника, передал Муслим (№ 591).

Причины, вызывающие любовь к Аллаху

1. Чтение Корана с размышлением и пониманием. Аллах Всевышний говорит: **«Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?»** (сура «Мухаммад», аят 24);

«Это – благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание» (сура «Сад», аят 29).

Это одна из основных целей ниспослания Корана. Чтение должно сопровождаться чувствами, внутренними ответами, просьбами, надеждой и молитвами. Хузейфа, да будет доволен им Аллах, говорил: «Однажды я читал молитву с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Когда он начал суру „Корова“, я подумал, что на сотом стихе он совершит поклон, однако он все продолжал. Я подумал, что, завершив её чтение, он совершит поклон, но он начал читать суру „Семейство Имрана“ и прочитал её. Потом он начал суру „Женщины“ и прочитал её. Его чтение было довольно медленное, всегда, когда он прочитывал стих, где было побуждение к прославлению Аллаха, он прославлял Его, когда приходил вопрос, он задавал его, когда приходило повеление прибегать к защите Аллаха от зла того, чего мы опасаемся, он делал это». [185] Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прочитывал: **«Славь имя Господа твоего Всевышнего»**[186], он говорил: ***«Славен мой Господь Всевышний»***.[187]

Чтение Корана с размышлением наиболее полезно для любви и сердца. Коран охватывает все аспекты жизни, он зарож-

[185] Достоверный хадис, привел Муслим (№ 772).

[186] Сура «Высочайший», аят 1.

[187] Достоверный хадис, привел Абу Дауд (№ 883).

дает любовь, желание, страх, надежду, упование, довольство, благодарность, терпение и другие поступки наших сердец. А также Коран пробуждает ненависть ко всем отрицательным качествам и порицаемым поступкам, которые загрязняют и убивают сердце.

Хасан Аль-Басри говорил: «Коран был ниспослан для того, чтобы жить по нему. Так сделайте его чтение одним из своих поступков!» Размышление над словами Аллаха является основным занятием праведного сердца, а поступки дополняют его, поэтому одно не может существовать без другого.

2. Приближение к Аллаху с помощью дополнительных молитв. Молитвы поднимают степень любви к Аллаху, на это нам указано в священном хадисе: ***«Аллах сказал: „Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок ко Мне! Любимейшим из всего, что бы ни делал раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность, и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного, пока Я не полюблю его. Когда же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить. И если он попросит Меня, Я обязательно дарую ему это, а если обратится ко Мне за защитой, я обязательно защищу его, и ничто из совершаемого Мною не заставляет Меня колебаться в такой мере, как необходимость забирать душу верующего, не желающего смерти, ибо Я не желаю причинения ему зла“».***[188]

Этот хадис включает в себя два аспекта, от которых зависит любовь к Всевышнему: во-первых, выполнение предписанных молитв; во-вторых, приближение к Аллаху с помощью

[188] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 6502).

дополнительных богоугодных дел. Из слов Аллаха мы видим, что самым любимым для Него являются предписанные обязательства, а затем дополнительные. Мусульманин, любящий Аллаха, старается все больше совершить дополнительных молитв, а когда он достигает своей цели, его перестают волновать бытовые проблемы и ненужные мысли. Почитание Аллаха и любовь делают его постоянно поминающим и поклоняющимся рабом.

Как можно решить проблему того, кто усердствует, выполняя дополнительные дела, в то время, когда есть минусы в обязательствах? Посоветовав прекратить дополнительные молитвы, мы ухудшим обстановку, поскольку дополнительные молитвы играют функцию восполнения. В таком случае человек продолжает выполнять дополнительные молитвы, исправив ситуацию с обязательными предписаниями. Ибн Хаджар, да будет доволен им Аллах, в пояснении к этому хадису сказал: «Важность молитвы очень велика, она зарождает в человеке любовь к Аллаху. С помощью нее он приближается к Нему, потому что она представляет собой тайную беседу без посредников. Ничто не может так радовать глаз любящего человека, как молитва».

Вещь, которая является усладой для глаз, очень ценна для человека, и он старается не расставаться с ней, понимая, что в ней благо всей его жизни. Соблюдение обязательных и дополнительных молитв в особенности способствуют возникновению любви к Аллаху. И нет таких обязательств, для которых не было бы дополнений. Молитва, паломничество, пожертвование, пост, уважение к родителям – все это можно украсить дополнительными поступками. И если человек имеет брешь в предписанных делах, его дополнительные поступки замещают собой все минусы. Однако не стоит увлекаться дополнительными делами, оставляя при этом обязательства.

3. Следующее, что укрепляет любовь в сердце, это частое поминание Аллаха словами, сердцем и делами. Любовь усили-

вается по мере увеличения поминания Всевышнего. Именно поэтому Аллах побуждает к частому поминанию, связав это с успехом: **«...поминайте Аллаха, – быть может, вы преуспеете»** (сура «Добыча», аят 45).

Аллах восхваляет в Коране поминающих рабов, и говорит о поминании после выполнения серьезных обязательств: **«...и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны»** (сура «Корова», аят 185).

После паломничества: **«Когда вы завершите свои обряды, то поминайте Аллаха...»** (сура «Корова», аят 200).

После молитвы: **«Когда вы завершите намаз, то поминайте Аллаха стоя, сидя или лежа на боках»** (сура «Женщины», аят 103).

После пятничной молитвы: **«Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, – быть может, вы преуспеете»** (сура «Собрание», аят 10).

«Поклоняйся же Мне и совершай намаз, чтобы помнить обо Мне» (сура «Та Ха», аят 14).

Учитывая все эти аяты, можно с уверенностью сказать, что поминание взращивает любовь к Аллаху в сердце человека.

4. Причиной любви к Аллаху также является предпочтение того, что любит Аллах, даже если этому препятствует внутреннее желание. Необходимо стремление к Аллаху, даже если это очень тяжело. Этому способствуют две вещи:

- делать то, что Аллах любит, даже если это ненавистно тебе;
- оставлять все то, что ненавистно Аллаху, даже если это очень по душе.

Поступая подобным образом, человек отдает свое предпочтение Аллаху, что является сильной защитой от внутренних желаний и естественных потребностей. Верующий, который стремится к взаимной любви с Аллахом, должен быть готов к

трудностям на этом пути. Он должен выдержать все опасности для достижения большого успеха, плоды которого рано или поздно дадут о себе знать. Ибн Аль-Кайим говорил: «Всевышний Аллах испытывает верующего любовью к страстям и грехам, для того чтобы подвести его к лучшей и более полезной любви. Поэтому человек должен стараться оставить все дурное ради Аллаха, и это будет причиной приближения к Его любви. И как бы сильно не возрастало желание и страсть, любовь к Аллаху останавливает все это».

Как правило, человек расстается с любимой вещью лишь из-за чего-то более любимого. Именно поэтому путь к возлюбленному через колючки и угли более ценен, чем на верховом животном. Никогда не сравнятся те, кто зарабатывал любовь к Аллаху в борьбе с собой, и те, кто этого противостояния не ощутил. Почему говорят, что для Аллаха праведные люди степенью выше ангелов? Потому что ангелы не имеют страстей и поэтому им не с чем бороться, они по своей природе подчинены Аллаху, не уставая, прославляют Аллаха днями и ночами. Во Вселенной нет пустого места, все занято ангелами, которые постоянно находятся в поклонении Всевышнему. Однако поклонение в противостоянии с самим собой, с трудностями и с терпением намного выше. Именно поэтому женщина, попавшая в Эдем, будет лучше райских дев из-за своей борьбы, терпения, поклонения в земной жизни.

Всевышний Аллах испытывает людей либо для большего отдаления от Него, либо для приближения.

5. Любви к Аллаху способствует видение Его добра, знамений, благ как скрытых, так и явных. Сердца людей склонны любить того, кто хорошо к ним относится, и никто не может быть лучше Аллаха в этом отношении. Мы растворяемся в Его благах, каждым мгновением, всей нашей жизнью мы обязаны Ему. Многое мы даже не замечаем, как минимум за сутки мы получаем двадцать четыре тысячи благ. Как это было

подсчитано? Человек за сутки делает именно столько вдохов и выдохов, и это лишь один элемент жизнедеятельности. Остальные невозможно сосчитать: **«Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их»** (сура «Ибрахим», аят 34).

Всевышний Аллах нас кормит и защищает: **«Аллах лучше хранитель . Он – Милосерднейший из милосердных»** (сура «Йусуф», аят 64).

Многие блага люди получают, несмотря на свои грехи и упущения. Передают со слов Абу Мусы аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Никто не проявляет больше терпения, слыша обидные слова, чем Аллах: потомки Адама приписывают Ему сына, а Он дарует им здоровье и средства к существованию!»***[189]

6. Любить Аллаха помогают знания имен и атрибутов Всевышнего. Тот, кто познал имена, качества и поступки Аллаха, тот, несомненно, полюбит Его. К сожалению, постичь это дано не каждому, а лишь избранным верующим. Чем больше человек узнает Аллаха, тем сильней становится его любовь. Аллах создал сердце так, что оно любит красоту и совершенство в поведении и качествах. Итак, если это природа сердец, то мы знаем, что нет ничего лучше, совершеннее и красивее Аллаха. Красота и величие Аллаха не поддается описанию, нам лишь остается исходить из того, как Он Сам описал это. Некоторые любят красоту, а Аллах красивее ее. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Воистину, Аллах Красив»***.

Всевышний одарил Йусуфа половиной красоты человечества, в то время как Сам Он красивее самой красоты. Осо-

[189] Достоверный хадис. Привели аль-Бухари (№ 7378) и Муслим (№ 2804).

знав это, человеку легко бороться с грехами связанными с красотой. Каждое имя, каждое качество Аллаха, зарождает особую любовь. Осознав имя Аллаха Щедрый, мы любим Его посредством этого имени, поняв Его имя Прощающий, наша любовь еще сильнее возрастает. Аллаха любим и хвалим за все, что от Него исходит, из слов, дел и повелений. Абсолютно все решения Аллаха, слова и поступки основаны на Его мудрости, справедливости и милости, поэтому мы должны постоянно прославлять Его святые имена. Человеку не дано осознать это полностью, и даже самый знающий и любящий Аллаха Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Я не в состоянии сосчитать все Твои похвалы, которых Ты достоин, ибо лишь Ты Сам воздал их Себе в достаточной мере»***.[190] Никто не может в полной мере воздать всю хвалу Аллаху, существуют имена и качества, которые никому не известны. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«У Аллаха девяносто девять имен, сотня без одного, кто их перечислит, войдет в Рай»***.[191]

У Всевышнего, кроме сказанных, существуют еще и другие имена. А что касается перечисления девяноста девяти, чтобы попасть в Рай, то это значит, что необходимо знать их значение, чувствовать и жить по ним.

Итак, у Аллаха есть имена, посредством которых мы любим Его. Чем больше мы размышляем над Его именами и качествами, тем крепче становится наша любовь. И то, что нам дано знать из имен и атрибутов Аллаха, – не более капли в море.

Невозможно познать Аллаха с помощью зрения, поэтому все наше знание о Нем мы черпаем из Его прекрасных имен, а также из знаний, переданных Им пророкам через открове-

[190] Достоверный хадис, привел Муслимом (№ 486).

[191] Достоверный хадис, привели аль-Бухари (№ 6410) и Муслим (№ 2677).

ния. Поэтому в этой жизни глазами нам дано увидеть лишь творения Всевышнего Аллаха. Все наше знание основано на скрытом и тайном. Каково же будет состояние людей, когда они воочию увидят Господа Миров?! Когда люди увидят Аллаха, все Его Величие и Совершенство, их любовь приобретет иной характер и затмит собой все блаженства Рая.

Люди неодинаковы в своей любви к Аллаху, чувство каждого зависит от его познаний, поэтому ученые обладают сильным чувством любви к Аллаху. Они знают все известные имена и качества Аллаха, видят и чувствуют следы имен Аллаха в окружающем мире, что не дано познать простому люду. Знание – это море, которое невозможно переплыть. Что означает щедрость Аллаха? Как понять милость Всевышнего? Он обладает Ликом, Он слышит, видит, разговаривает, любит и ненавидит. Размышление над этим всем усиливает любовь и почитание Аллаха.

Кто больше знает Аллаха, тот сильнее любит Его, поэтому любовь пророков не сравнится с любовью всех остальных людей. Любовь двух любимцев выделяется на общем фоне любви всех пророков. Это любовь Ибрахима и Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Эта любовь проявляется прежде всего вследствие утверждения качеств Аллаха, затем их изучения без изменений, отрицаний, уподоблений, представлений и лишних вопросов. Это общие правила к каждому имени, которые необходимо строго соблюдать. Чем больше имен воспринимает сердце человека, тем сильнее оно любит Аллаха, испытывая радость и счастье. К сожалению, некоторые лишают себя таких благ: отрицая некоторые качества Аллаха, они уверенны в том, что у Всевышнего нет Лика, слуха и зрения, и что Он не способен любить и проявлять ненависть. Как же они ошибаются!

7. Средством для достижения любви к Аллаху является смиренность и унижение человека перед Господом. Кто мо-

жет быть достойнее победы, милости и богатства, чем раб, унизивший себя пред Великим Создателем. Самые любимые сердца для Аллаха – это сердца покорные и униженные. Всевышний любит когда Его рабы проявляют покорность, и в этом весь смысл рабства перед Аллахом.

Чем ниже человек ставит себя перед Аллахом, тем сильнее его любовь к Нему. Унижение бывает разных видов: первое, наиболее совершенное, – это унижение любящего перед любимым; следующее – унижение подчиненного перед правителем; затем преступника перед судьей; и, наконец, унижение беспомощного перед помогающим. Искренний раб Аллаха должен проявлять все виды унижений. Тот, кто заполнил сердце любовью к Аллаху, тот покорился Ему, его не обольщают выполненные поступки, он всегда чувствует в себе недостаток, он знает, что все его дела не искупят даже одно благо подаренное Аллахом.

8. Также причиной любви к Аллаху является уединение с Аллахом в то время, когда Он спускается на первое небо земли. Человек умоляет Аллаха, читает Его слова, смиренно стоит перед Ним, просит прощения и кается: **«Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили»** (сура «Поклон», аят 16);

«Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась Последней жизни и надеясь на милость своего Господа, равен неверующему? Скажи: „Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?“» (сура «Толпы», аят 9).

Поступки, за которые Аллах любит нас

1. Всевышний сказал: **«И творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро»** (сура «Корова», аят 195). Чело-

век должен стараться творить добро, поскольку добро приводит к любви.

2. Аллах говорит: **«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся»** (сура «Корова», аят 222). Необходимо очищаться как внутренне, так и внешне.

3. Всевышний сказал: **«Аллах любит терпеливых»** (сура «Аль-Имран», аят 146).

4. Аллах сказал: **«...ведь Аллах любит уповающих»** (сура «Семейство Имрана», аят 159).

5. **«О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его»** (сура «Трапеза», аят 54).

Что они из себя представляют: **«Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих»** (сура «Трапеза», аят 54). Всего четыре качества: два из них по отношению к верующим, другие два – к неверующим.

6. Аллах сообщил, что любит богобоязненных.

7. Кроме того, Всевышний любит справедливых во всех отношениях: в семье, в доверенном, во власти. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Поистине, справедливые у Аллаха на пьедестале из света, по правую руку от Милостивого, а у Него они обе правые. Это те, которые справедливы в решениях Аллаха, в своих семьях, и при власти»***.[192]

8. Всевышний любит тех, кто сражается на Его пути, тех, кто подобен прочному зданию.

9. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Три человека наиболее любимы для Аллаха. Когда че-***

[192] Достоверный хадис, привел Муслим (№ 1827).

ловек, подойдя к группе людей, спросит ради Аллаха то, в чем нуждается, и ему откажут, один из них отстанет и тайно даст ему необходимое, так что кроме него и Аллаха никто об этом не узнает. Когда после долгого пути в ночи, путники остановятся на ночлег, и все погрузятся в долгожданный сон, один из них начнет умолять Аллаха, читая Коран. И человек, который находясь в боевом отряде, терпящем поражение, встретит врага грудью (и будет сражаться до тех пор), пока не будет убит или не одержит победу».[193]

10. В хадисе от Амира ибн Саида ибн Аби Ваккаса приводится: «Однажды, когда Саад ибн Абу Ваккас находился среди своих верблюдов, к стаду примчался его сын. „Прибегаю к Аллаху от зла этого всадника“, – сказал Амир, увидев приближающегося человека. Сын спешился и подошел к отцу, сказав: „Ты предпочитаешь находиться среди своих верблюдов и овец тогда, когда люди борются между собой за власть?“ Амр ответил: „ Замолчи! Я слышал как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***’Воистину, Аллах любит богобоязненных, богатых и скрытых рабов’*** “».[194] Богатых, то есть не нуждающихся в людях, скрытых – это тех, кто не желает превзойти всех своей властью и славой. Аллах любит тех, кто отрывается от всего для поклонения и воспитания собственной души.

11. В хадисе от Амра ибн Шуэйба приводятся слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Поистине, Аллах любит, когда следы Его благ, отражаются на человеке».***[195] Разумеется, без расточительства и высокомерия.

12. Абу Хазм ибн Динар передает от Абу Идриса Аль-Хауляни: «Однажды я вошел в одну из мечетей Дамаска, и увидел там

---

[193] Слабый хадис, привел Ат-Тирмизи (№ 2568).

[194] Достоверный хадис, привел Муслим (№ 2965).

[195] Достоверный хадис, привел Ат-Тирмизи (№ 2819).

человека с блестящими зубами, люди толпились вокруг него, спрашивая и обсуждая его мнение. Кто-то спросил о нем, и ему ответили, что это Муаз ибн Джабаль. Я выждал момент и, после того как он завершил молитву, подошел к нему. Поприветствовав его, я сказал: „ Клянусь! Я люблю тебя ради Аллаха!“ Муаз спросил: „Точно ради Аллаха?“ Я ответил: „Точно, ради Аллаха!“ Он снова переспросил: „Точно ради Аллаха?“ Я ответил: „Точно, ради Аллаха!“ Он взял меня за одежду, потянул к себе и сказал: „Радуйся, я слышал, как Посланник Аллаха передал слова Аллаха: ***’Моя любовь обязательна для любящих друг друга ради Меня, для собирающихся ради Меня, для посещающих друг друга ради Меня, для тратящих ради Меня’*** “».[196]

Любовь, посещения, собрания, взаимопомощь, наставления ради Аллаха, взращивают любовь к Всевышнему в наших сердцах. Вспомним историю человека, который навещал своего друга в другом поселении, несмотря на то что между ними нет ни торговли, ни общего дела. Всевышний послал к нему ангела со словами: *«Поистине Аллах полюбил тебя, так же как ты полюбил (этого человека)»*.[197] Чем больше люди любят друг друга, тем ближе они приближаются к Аллаху. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Если двое полюбили друг друга ради Аллаха, самым любимым для Аллаха становится тот, кто сильнее любит другого»***.[198]

13. Всевышний Аллах любит тех, кто читает аяты Корана. Один из сподвижников всегда, когда молился в качестве имама, читал после суры «Аль-Фатиха» суру «Аль-Ихляс», а затем добавлял другую. Об этом узнал Пророк, да благословит его

---

[196] Достоверный хадис, привел Малик в Муватта (№ 1779).

[197] Достоверный хадис, привел Муслим (№ 2567).

[198] Достоверный хадис, привели Ат-Табарани (№ 2899), Ибн Хиббан (№ 566) и Аль-Хаким (№ 7323).

Аллах и приветствует, и попросил спросить причину его действий. Сподвижник сказал: «Я люблю читать эту суру, потому что она описывает Милостивого. Единственный, Вечный не нуждается в людях, когда все нуждаются в Нем, не родил и не был рожден, и не сравнится с Ним никто». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Сообщите ему, что Аллах любит его»***.[199]

14. Также из поступков, которые любимы Аллаху, те, что переданы в словах Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Самыми любимыми для Аллаха являются наиболее полезные (люди). Самый любимый поступок для Аллаха, когда один мусульманин приносит радость другому, или решает его проблему, или выплачивает за него долг, или кормит. Для меня пойти с братом для решения его проблем лучше, чем целый месяц находиться в этой мечети»***.[200]

15. Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о том, кто является самым любимым человеком для Аллаха. Он ответил: ***«Тот, у кого наилучший нрав»***.[201] Всевышний также любит прощающих в торговле. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Да помилует Аллах того человека, который проявляет великодушие, продавая, покупая и требуя возврата (своих денег)»***.[202]

В общем, Всевышний любит праведные поступки и ненавидит греховные и порочные. Просим Аллаха, чтобы Он наделил нас любовью. И сделал любовь к Себе любимее прохладной воды при сильнейшей жажде. И что бы мы были среди тех, кто совершает любимые Аллахом поступки.

---

199 Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 2965).

200 Хадис *хасан* (хороший), привел Ат-Табарани (№ 13646).

201 Достоверный хадис, привел Ат-Табарани (№ 471)

202 Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 2076).

САМОАНАЛИЗ И САМООТЧЕТ

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословление нашему Пророку Мухаммаду, его семейству и всем сподвижникам. Мы переходим к следующей теме, связанной с поступками сердец, и это - самоанализ. Очень важная тема, которая напрямую связана со счастьем и праведностью.

Важность самоотчета

Самоотчет очень важный момент для каждого, без него человеку невозможно исправиться. Если человек возьмет это во внимание сегодня, он обезопасит себя на завтра. Отчетность – это размышление над собой, разбор своих же недостатков. Это залог успеха: **«В Тот День Аллах воскресит их всех и поведает им о том, что они совершили. Аллах исчислил это, а они забыли. Аллах – Свидетель всякой вещи»** (сура «Препирательство», аят 6).

Отчетность возникает вследствие размышлений над следующими стихами Корана: **«В Тот День люди выйдут толпами, чтобы узреть свои деяния. Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сде-**

лал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его» (сура «Землетрясение», аяты 6–8);

«В Тот День, когда каждая душа увидит все добро и зло, которое она совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеяниями было огромное расстояние. Аллах предостерегает вас от Самого Себя. Аллах сострадателен к рабам» (сура «Аль-Имран», аят 30).

Самоанализ напрямую связан с верой в Последний День, в День, когда Всевышний станет отчитывать все Свои создания, поэтому Он предупреждает нас словами: **«Бойтесь Того Дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрел, и с ними не поступят несправедливо»** (сура «Корова», аят 281).

Так же отчетность исходит от веры в имена и атрибуты Аллаха. Он Наблюдающий и Контролирующий, Он видит все, что мы делаем. Нас постоянно сопровождают верные писцы, которые считают и записывают все наши поступки: **«Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепещать от того, что в ней. Они скажут: „Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех – все подсчитано“. Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо»** (сура «Пещера», аят 49).

Также самоконтроль зависит от нашего отношения к цели, от понимания общего смысла нашего бытия: **«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?»** (сура «Верующие», аят 115);

«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?» (сура «Воскресение», аят 36).

Самоанализ – это путь верующих, это отличительная черта единобожников. Истинный верующий страшится Аллаха, следит за собой и просит прощения за совершенные грехи. Он знает, что опасность души очень велика – она ядовита, хитра

и скрыта. Душа призывает человека к дурному. Ей по нраву невежество и зло, она ведет человека к краху. Тот, кто подчинится ей, приобретет склонность к дурному, он полностью погрязнет в грехах. Душа скверна и ужасна, тот, кто оставит ее без присмотра, в итоге пропадет, и в День Воскресенья его уделом будет огонь Ада: **«Тому, кто преступил границы дозволенного и отдал предпочтение мирской жизни, пристанищем будет Ад»** (сура «Вырывающие», аяты 37–39);

«Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай» (сура «Вырывающие», аяты 40, 41).

Самоанализ в Священном Коране

Вашему вниманию предлагается аят, в котором Всевышний приказывает нам отчитывать душу: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний День. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами»** (сура «Собрание», аяты 18, 19).

Шейх Абдурахман ибн Саади, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Всевышний повелел Своим верующим рабам придерживаться того, к чему их обязывает их вера, а именно – бояться Аллаха в уединении и всенародно, каждый миг и в любом положении; соблюдать Его повеления и не преступать Его ограничений; размышлять над тем, что приносит им пользу, а что наносит урон, а также над добрыми и злыми деяниями, за которые у них потребуют отчета в День Воскресения.

Поистине, если люди устремят свои взоры и сердца к будущей жизни и задумаются над своим местом в ней, то они станут усердно трудиться во имя нее, снося все препоны и

преграды, возникающие на их пути, сворачивающие их с него и мешающие продвигаться вперед. А если они будут помнить о том, что Аллах ведает об их деяниях и что ни одно из них не скроется от Него и не будет потеряно или предано забвению, то они непременно бросят все свои силы на совершение праведных поступков только во имя Его Одного».

Шейх сказал по поводу данного аята: «Этот священный стих учит людей оценивать свои деяния и быть требовательными к себе. Он учит их осознавать свои ошибки, не повторять их и искупать их искренним покаянием, а также избегать путей, ведущих к грехам и ослушанию Господа. Он также заставляет их задуматься над своими упущениями, дабы они приложили усилия для того, чтобы исправить их, испрашивая при этом помощи у Всемогущего Создателя. Человек должен всегда сравнивать милость и добродетельность Аллаха к нему со своими упущениями, поскольку подобное осознание своего долга пред Ним подталкивает его в лоно праведности. А тот, кто пренебрегает этим, лишается великого добра и уподобляется людям, которые забыли Аллаха и пренебрегли Его поминанием и выполнением своих обязанностей перед Ним. Тем самым они посвятили свою жизнь удовольствиям и низменным страстям, но не оказались в числе преуспевших и не извлекли из своих дел никакой пользы. Более того, Аллах заставил их забыть самих себя и пренебречь всем, что могло принести им пользу и выгоду. Их деяния затерялись, и они погубили как свою мирскую, так и будущую жизни. Это величайший самообман, последствия которого невозможно исправить и раны которого невозможно залечить, потому что люди эти – закоренелые грешники, уклонившиеся от повиновения своему Господу и затерявшиеся в омуте грехов».

Всевышний сказал в Своей Книге: **«О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, – быть может, вы преуспеете»** (сура «Свет», аят 31).

Человек должен смотреть на свое состояние, давать себе отчет и каяться за совершенные грехи: **«Воистину, если богобоязненных людей коснется наваждение от Сатаны, то они поминают назидание и прозревают»** (сура «Преграды», аят 201).

Человек не достигнет должной богобоязненности, пока не будет отчитывать себя сильнее, чем отчитывает компаньона.[203] Компаньоны всегда рассчитываются после проделанной работы.

Айша, да будет доволен ею Аллах, говорила: «Когда Абу Бакр Ас-Сыддык, да будет доволен им Аллах, был уже на смертном одре, он сказал мне: „Нет для меня более любимого человека, чем Умар“. Я переспросила: „Как ты сказал? “ Он продолжил: „Нет для меня никого ценнее Умара“.

Обратите внимание на то, как Абу Бакр, обдумав и подобрав более подходящее слово, изменил свою мысль.

Аль-Хасан Аль-Басри говорил: «Верующий должен быть хозяином своей души, ему необходимо контролировать ее перед Аллахом. Легким будет расчет тех, кто отчитывал свою душу при жизни. И сложно в День Суда будет тем, кто прожил без самоотчета». Также аль-Хасан говорил: «Когда верующий восхищается чем-то неожиданным, он говорит: „Клянусь Аллахом! Я в восторге от тебя, я нуждаюсь в тебе, но, увы, между нами преграда“. Он теряет эту вещь и говорит самому себе: „Что же ты хотел от этого?“» Это пример того, как человек должен относиться к вещам, украшенным для него. Если он не видит в них дальнейшей пользы, он просто оставляет их.

Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, говорил: «Однажды я вышел с Умаром ибн аль-Хаттабом, да будет доволен им Аллах. В тот момент, когда он вошел в калитку, я через стену услышал, как он разговаривает с самим собой: „О правитель правоверных! Считаешь себя важной персоной?! Кля-

---

[203] Приводит Ханнад (№ 1228).

нусь Аллахом, либо ты будешь страшиться Всевышнего, либо Он тебя накажет“». Он понимал, что этот титул не принесет ему никакой пользы перед Аллахом.

Аль-Хасан аль-Басри, да смилуется над ним Аллах, по поводу слов Аллаха **«Клянусь душой попрекающей!»** (сура «Воскресение», аят 2) говорил: «Верующий должен отчитывать себя (задавая вопросы): „Что я хочу этим сказать? Для чего я потребляю пищу и питье?“ Грешника это абсолютно никак не волнует».

Малик ибн Динар, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Да помилует Аллах того человека, который говорит своей душе: „Разве ты не делала то-то? Разве ты не совершала такие-то грехи?“ Затем он зажимает ее и унижает, заставляя ее держаться за Книгу Аллаха».

Маймун ибн Махаран говорил: «Богобоязненный человек сильнее ведет расчет с самим собой, чем жестокий тиран или скупой компаньон».

Ибрахим Ат-Тайми говорил так: «Я представляю себя в Раю: кушаю плоды, запиваю водой рек, обнимаю прекрасных дев. Затем я представляю себя в Аду: кушаю омерзительную пищу, запиваю гноем и нечистотами, чувствуя на себе оковы и цепи. После всего этого я спрашиваю у души: „Чего ты желаешь?“ Она отвечает: „Я желаю вернуться к жизни и творить праведные поступки“. Затем я говорю ей: „Ты в состоянии исполнить желание, поэтому действуй, чтобы попасть в Рай и погрузиться в блаженства“».

Ибн Аль-Кайим говорил: «Все болезни сердца берут начало в душе. Мерзости собираются в ней, затем распространяются по органам, первым из которых является сердце».

Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорил в своих проповедях: ***«Хвала Аллаху, от Него ждем помощи и прямого пути, у Него Одного просим прощения. И прибегаем к Аллаху от зла наших душ и скверны наших***

поступков».[204] Пророк да благословит его Аллах и приветствует, просил защиты у Аллаха от всего зла, исходящего от души, и от того, на что она непосредственно влияет, а именно от скверных поступков и бед.

Можно прибегать к защите Аллаха от самой души, и от ее поступков, можно искать защиты у Аллаха от всех дурных последствий. Скверные поступки – результат испорченности души, поскольку она побуждает к плохому, поэтому нам необходимо просить убежища у Аллаха от всего этого.

Поступки, которые будут порочить человека в День Суда, и душа, склонная к дурному, должны проходить отчет. Праведники, несмотря на различия своих путей, были единогласны в том, что душа преграждает путь сердца к Господу. Человек не может приблизиться к Аллаху, не одержав триумфальную победу над своей душой.

Люди бывают двух видов:

- те, которых одолела собственная душа, она подчинила их и этим уничтожила, они беспрекословно выполняют ее мерзкие капризы;
- те, которые одержали победу над своей душой, они обуздали ее и заставили подчиняться приказам.

Верующие мудрецы говорили: «Путешествие праведников заканчивается тогда, когда они одерживают победу над своими душами. Тот, кто одолел ее, получил успех. А кого она одолела, обанкротился и пропал».

Аллах говорит в Коране: **«Тому, кто преступил границы дозволенного и отдал предпочтение мирской жизни, пристанищем будет Ад. Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай»** (сура «Вырывающие», аяты 37–41).

---

[204] Достоверный хадис. Привели Абу Дауд (№ 2118), Ан-Насаи (№ 1404) и Ад-Дарими (№ 2202).

Тот, кто не отчитывает свою душу, лишается награды ровно на столько, сколько он упустил из самоконтроля. Поэтому мусульманин обязан всячески защищать себя от грехов и оставлять все сомнительное. В особенности это должны помнить знающие, ибо какая тогда польза от их знаний?! Знание для поступков как оружие для воина, если его не использовать, оно не принесет пользы.

Итак, без самоотчета невозможно приблизиться к Аллаху, и тот, кто не защищает себя от нелепостей и грехов, считается пропавшим человеком. Защита души – основа всех ценностей. Тот, кто пренебрег своей душой, думая, что приобретенное знание спасет, может быть хуже невежды в этом вопросе, и это проблема многих людей, требующих знания. Незнающий человек, понимая свой недостаток, занимается своей душой, периодически отчитывая ее. А знающие люди, доверяя своему знанию и учитывая свое положение в обществе, часто пренебрегают самоотчетом, и тогда начинают проявляться их грехи и пороки в виде зависти, ошибочных решений и отречений. Самоконтроль ученых и требующих знания обязан быть особым, в этом польза как для них самих, так и для общества. Отсутствие самоотчета ведет к различному роду заблуждениям. Люди, как правило, не следуют невеждам, и тот, кто, считая себя примером, пренебрегает отчетом души, подвергает себя уничтожению.

Сегодня мы видим множество примеров заблуждений облегченными решениями, результатом которых является отсутствие самоотчета. Такие ученые, сами того не подозревая, попадают в ловушки, расставленные плохими людьми. Все должны контролировать свои души: и те, у кого есть знания, и те, у кого их нет. Знающие должны задавать себе вопросы: живет ли он по знаниям? Ради кого он совершает поступки? Распространяет ли знание? Есть ли недостатки в знаниях? Поклоняется ли он должным образом? Правильно ли обходится

со знанием, или же ищет выгоду некоторых людей? Невежда задает себе другие вопросы: как мне поклоняться Аллаху без особых знаний? Когда я научусь? До каких пор мне быть в невежестве? Как учиться? С чего начать?

Душа направляет человека к злу и краху на всю жизнь, а Всевышний призывает к боязни перед Ним и к борьбе со страстями. Наше сердце всегда стоит перед выбором, иногда склоняется к одному, иногда к другому, это и есть смысл испытания.

Всевышний в Коране назвал душу тремя именами: уверенная, упрекающая и призывающая к злу. Спокойная душа должна помнить Аллаха и стремиться к Нему, такой душе будет сказано перед смертью: **«О душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой Рай!»** (сура «Заря», аяты 27–30).

Верующие должны верить душой в обещания Господа. Душа должна признавать все слова Всевышнего, она приклоняется перед Ним, как перед своим Господом. Она с трепетом выполняет Его приказания и с нетерпением ждет встречи. Это выдержки из слов Катады, Ибн Аббаса, Хасана и Муджахида.

Сущность спокойствия таится в стабильности и покое. Душа обретает божественный покой в результате поклонения, поминания и подчинения приказам, а также любви и веры. Душа успокаивается, понимая истинность имен и атрибутов Аллаха, а также довольствуясь Аллахом, как Господом, Исламом, как религией, а Мухаммадом, как Посланником. Человек должен доверять предопределению Аллаха, Его защите и достаточности. Душа спокойна, когда понимает, что Аллах ее единственный Господь, ее Хозяин и только Он достоин поклонения. Она знает, что к Нему возвращение, и что без Него никак не обойтись. Противоположностью является душа, призывающая к дурному, она подчиняет себе человека через

страсти и ложь. Ее окружают мерзость и скверна, и она постепенно ведет человека к порицаемым поступкам.

Душа изначально сотворена злой и невежественной, человек по своей природе неверующий злодей: **«Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, и вы тогда еще ничего не знали»** (сура «Пчелы», аят 87).

Да, в человеке есть естественное влечение к истине: **«Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей»** (сура «Румы», аят 30).

Однако без знаний душа остается невежественной и невоспитанной, она руководствуется желаниями и, в результате, склоняется к дурному. Справедливость и знание – это приобретаемые качества души, и если процесс получения знаний запущен, она не станет развиваться в положительную сторону. Если бы Аллах не проявил Свою милость верующим, никто не смог бы очистить свою душу. Когда Всевышний желает человеку благо, Он направляет его в сторону получения знаний и внушает ему любовь к справедливости.

Зло, исходящее от скверной души, является результатом невежества или нужды, поэтому лишь милость Аллаха способна остановить человека. Мы должны знать, что постоянно нуждаемся в Аллахе: **«...ведь душа человека повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердия»** (сура «Йусуф», аят 53).

Человек постоянно нуждается в Господе для укрощения мерзости души, поэтому потребность в Аллахе выше всякой потребности, пусть это будет еда, питье и даже жизнь. Что же касается третьего названия души, то наиболее достоверно, что это душа, упрекающая человека либо в добре, либо во зле. В День Суда душа праведника будет упрекать человека, находясь перед всеми степенями Рая, почему он так мало совершил благих поступков, а душа грешника, взирая на раскаленное пламя Ада, будет упрекать, почему тот совершал

грехи! Душа порицает человека как в следующей жизни, так и в этой. Грешник часто порицает себя за содеянное, в то время когда душа праведника пытается уменьшить показатель благих дел. В душе человека перемешаны как благие, так и дурные настроения, поэтому она всегда найдет, чем упрекнуть. Аль-Хасан Аль-Басри, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Клянусь Аллахом, верующий постоянно находится под упреками своей души, она недовольна его поступками. И лишь душа последнего грешника старается не тревожить (своего хозяина)».

Итак, упреки – это одно из качеств души. Она в одно время может быть удовлетворенной, а в другое может быть призывающей ко злу. Данные качества души непостоянны, они могут заменять друг друга, и оценивать душу необходимо, судя по наибольшей склонности к той или иной особенности.

Спокойствие – это позитивная особенность души, а призыв к порицаемому – негативная. Что же касается упреков, то оценка зависит от причины негодования. Некоторые люди в большинстве случаев проявляют спокойствие души, других она побуждает к дурному, а третьих она время от времени упрекает.

Самоотчет и противоречие души – два единственно эффективных средства лечения сердец, поэтому безотчетность и беспрепятственность по отношению к душе убивают человека. Слабым является тот, кто следует советам своих страстей, мечтая и надеясь на лучшее от Аллаха. Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, произнес известное выражение относительно самоотчета и опасности, исходящей от необузданной души: «Отчитывайте свои души, перед тем как сами будете отчитаны. Взвешивайте свои деяния, перед тем как сами будете взвешены. Лучше отчитать себя сегодня, чем за это держать ответ завтра». Если отчитаться сегодня, завтра будет намного легче, Всевышний говорит: **«Тот, кому его**

книга будет вручена в правую руку, получит легкий расчет и вернется к своей семье радостным» (сура «Раскалывание», аят 7–9);

«Мы представили им суровый счет и подвергли их ужасным мучениям» (сура «Развод», аят 8).

Результатом сурового расчета является пренебрежение ежедневным отчетом души. И от Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, также передается : «.... и взвешивайте поступки для Великого Суда в День, когда ничего невозможно будет скрыть». Аль-Хасан, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Как ни встретишь верующего, он отчитывает себя словами: «Что желаешь, делаешь? Что захочешь, кушаешь? Что пожелаешь, пьешь?»

Катада, да будет доволен им Аллах, относительно слов Аллаха **«...и чьи дела окажутся тщетными»**[205] сказал: «Обманувшись, потерял себя». То есть позаботился о материальном имуществе, оставив религию и веру.

В сердце каждого человека есть голос, который всегда проявляется, когда человек стоит перед дверью греховного, говоря: *«Горе тебе, не открывай ее! Если ты откроешь ее, она затянет тебя. Даже не поднимай завесу этой двери, поскольку, посмотрев на нее, она может заманить тебя. Горе тебе, не открывай ее! Если ты откроешь, ее она затянет тебя»*[206] Маймун ибн Махран говорил: «Если оставить душу без присмотра, она станет подобна предателю, который скрывается от тебя с твоим же имуществом».

В благополучии отчитывать душу легче, нежели в трудностях. Да помилует Аллах человека, который ведет расчет с самим собой.

205 Сура «Пещера», аят 28.

206 Из достоверного хадиса. Привел Ат-Тирмизи (№ 2859).

Определение самоотчета

Аль-Маварди дал следующее определение самоотчету: «Когда человек ночью анализирует поступки, совершенные днем, то если они положительные, он впоследствии применяет их, либо заменяет подобными. Затем он осматривает весь день и спрашивает у души: что ты делала сегодня, с того момента, когда ты проснулась? Какие поступки совершила? Если они благие, человек должен вспоминать те минуты, в течение которых он творил добро, и настраивать себя на лучшее. Если человек совершал греховное, он должен исправить положение, либо вслед совершить нечто благое, обещав себе не возвращаться к этому впредь».

Другие относительно самоконтроля сказали так: «Когда разум остерегает душу от предательства путем проверки ее минусов и плюсов, когда на каждый поступок следуют вопросы: „Зачем сделал?“, „Ради кого поступил?“ Если поступок человек совершил ради Аллаха, то продолжает в том же духе, а если ради иного, то прекращает действие. Когда он ругает себя за ошибки и грехи, по возможности наказывает или вслед за дурным поступком совершает нечто благое».

Виды самоотчета

Всего есть два вида самоотчета, как сказал Ибн Аль- Кайим, да смилуется над ним Аллах: «Один вид – перед поступком, а второй – после».

Самоотчет перед совершением поступка

Человек должен учитывать свои интересы, настроения, мнения и намерения. Неотъемлемыми качествами человека являются неутомимость и труд. Человек сначала желает, затем осуществляет желаемое. Итак, самоотчет должен начинаться

на стадии намерения и интереса. Это и есть самоотчет перед совершением поступка. Человек вначале обдумывает, принесет ли поступок пользу или нет? Если он приходит к положительному ответу, он смело может идти вперед. В противном случае, он оставляет задуманное. По этому поводу Аль-Хасан, да смилуется над ним Аллах, говорит: «Да помилует Аллах человека, который остановился перед совершением поступка, чтобы оценить ситуацию, и если получалось ради Аллаха, он продолжил совершать, а если было не ради Аллаха, остановился и оставил задуманное». Этот вид очень важен для соблюдения искренности в делах. Без искренности человек несет явные убытки: **«изнурены и утомлены. Они будут гореть в Огне жарком»** (сура «Покрывающее» аяты 3, 4).

Человек не может получить пользу за совершенное, даже если с виду все соблюдено как надо, и все потому, что поступок совершен не ради Аллаха.

Перед совершением поступка человеку необходимо остановиться и проанализировать, сможет ли он осуществить желаемое, чтобы не тратить драгоценного времени впустую. Затем он должен понять для себя итоговый результат: если поступок несет в себе благо, он совершает его, а если приводит к отрицательным последствиям – оставляет. И в последнюю очередь человек должен спросить себя, делает ли он это ради Аллаха или же по другой причине, такой как похвала или общественное мнение.

Достоинства самоотчета

Самоотчет очень важен для защиты человека от больших и малых проявлений многобожия (лицемерия).

Для того чтобы не попасть в пропасть лицемерия, человек должен перед совершением поступка пройти через четыре стадии. Он должен подумать:

- может ли он осуществить желаемое;
- стоит ли совершать поступок;

- ради кого он совершает поступок;
- на чью помощь он рассчитывает при совершении поступка.

Разумеется, помощь только от Аллаха: **«Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя Одного молим о помощи»** (сура «Открывающая Книгу», аят 5).

Самоотчет после совершения поступка

Самоотчет после совершения поступка разделен на три вида: учет минусов и недостатков, допущенных во время обрядов поклонения; учет в поступках, которые лучше не совершать; учет в обыденных дозволенных делах. Для чего они совершаются? Ради Аллаха и лучшей жизни после смерти? Или же для определенной выгоды? Или по привычке?

Во-первых: учет минусов и недостатков, допущенных во время обрядов поклонения. Итак, самоотчет после поступков – это контроль моментов поклонения, выполненных неполноценно, к примеру, отсутствие смиренности в молитве, нарушение поста грехами, различные препирательства во время совершения паломничества. Человек должен спрашивать себя: как я совершил поклонение? Соответствует ли мой поступок Сунне Пророка, да благословит его Аллах и приветствует?

В поклонении существуют следующие шесть обязательств:

- чистосердечие;
- искренность ради Аллаха;
- следование Пророку, да благословит его Аллах и приветствует;
- хорошее выполнение;
- необходимость чувствовать милость Аллаха, предоставленную в том или ином поступке;
- необходимо понимать свою неполноценность, потому что как бы мы не благодарили Всевышнего, все равно мы не сможем отплатить за все блага в полной мере.

Все эти шесть моментов необходимы во всех богоугодных делах, этим мы доказываем, что самоотчет должен производиться не только после совершения грехов. Итак, совершая благой поступок, мы должны проявить искренность и чистосердечие. Изо всех сил мы должны стараться соответствовать Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в этом деле, совершать его именно подобающим образом, чувствуя все блага, предоставленные нам Господом. Мы должны понимать, что если бы не помощь Аллаха, мы бы никогда не смогли совершить подобного. И, в итоге, необходимо смириться с тем, что в полной мере нам невозможно отблагодарить Аллаха.

Итак, самоотчет в поступках – это учет минусов и недостатков, которые были допущены.

Во-вторых: отчитывание себя после совершения поступков, которых лучше не совершать. Сюда можно приписать все греховные дела, а также дозволенные дополнительные поступки, отвлекающие от основных. К примеру, молитва в последнюю треть ночи, если она мешает совершать утреннюю. Либо поминание, которое отвлекает от чего-то, более важного. Данный вид подразумевает размышление над поступком: что лучше, его выполнение или оставление? Безусловно, грехи необходимо оставлять, а также поступки, которые отвлекают от основных видов поклонения.

В-третьих: самоотчет в обыденных дозволенных делах. Для чего они совершаются? Ради Аллаха и лучшей жизни после смерти? Или же для определенной выгоды? Или по привычке? Человек должен спрашивать себя даже в обыденных житейских делах, присутствует ли в душе благое намерение? Скажем, человек, который каждый день тратит деньги на свою жену и детей, пусть спрашивает себя, для чего он это делает? В результате человек получает огромную награду, в которой будет нуждаться в Судный День. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Воистину, если мусульма-***

нин, расходуя средства на свою семью, надеется на награду Аллаха, это считается его пожертвованием».[207] Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обращает наше внимание на то, что растраты, которые люди обычно расходуют на свои семьи при благом настрое и намерении, становятся милостыней. Это побуждает людей к максимальному обеспечению семей и детей, разумеется, без расточительства и излишеств.

С чего начинается самоотчет

Ибн Аль-Кайим, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Вначале начинаем с обязательных видов поклонений. Если обнаружены недостатки, необходимо их восполнить. Затем рассматриваем запреты. Если таковые имеются, спешим их загладить и покаяться. После этого нам необходимо вспомнить, для чего мы созданы: если увидим, что отошли от цели, спешим к исправлению, поминая Аллаха и приближаясь к Нему. Затем необходим контроль над словами, походами, действиями, над глазами и ушами, для чего они были использованы и ради кого?»

Мы должны знать, что выполнение обязательств важнее оставления запретов. На вопрос от чего мы больше получаем награду, мы отвечаем, что оба очень важны. Однако выполнение обязательств – степенью и наградой выше, поскольку является изначальной целью, а запреты – это вытекающие ограничения. Если человек осквернился в молитве, ему необходимо ее перечитать, а если пропустил что-либо, он должен восполнить пропущенное. Если обязательный пост начат без намерения, его также необходимо восполнить другим днем.

[207] Достоверный хадис, привели аль-Бухари (№ 56) и Муслим (№ 1628).

Итак, результатом искупления за недостатки в поклонении является самоконтроль. Однако необходимо оценивать ситуацию, потому что в некоторых случаях восполнение не требуется. Например, если человек совместил свою послеполуденную молитву с пятничной, ему необходимо восполнить первую в установленное время. А если человек, будучи путником, совершит молитву за имамом, который не сокращает молитву, он должен всю молитву провести за имамом. Некоторые минусы в обязательных молитвах, такие как невнимательность, восполняются совершением дополнительных молитв.

Запреты и грехи. Совершая запретные поступки, необходимо резко остановиться, причем некоторые грехи требуют искуплений, таких как избавление от полученных запретным путем средств или возвращение чужого имущества. Некоторые грехи не стираются, кроме как после покаяния, с сожалением о случившемся и намерением больше к этому не возвращаться, загладив свои грехи перед другими, испрашивая у них прощение, а также совершая благие поступки, которые стирают скверные. Всевышний сказал: **«Совершай намаз в начале и конце дня и в некоторые часы ночи. Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния. Это – напоминание для поминающих»** (сура «Худ», аят 114).

Человек должен быть далек от беспечности, он всегда должен помнить, для чего сотворен в этом мире. Пустое времяпровождение, игры, увлечения, несмотря на то, что это все не запретно, лучше, если эти минуты будут заполнены поминанием Аллаха и благими поступками.

Существует еще один метод самоотчета, особый спрос каждой части тела: что я натворил своей же рукой, куда я иду, что я слушаю, на что я смотрю, что я говорю? Это хороший метод самоотчета, побуждающий человека к богоугодным делам.

Отчет в намерениях и желаниях – это когда человек спрашивает себя: что я желаю от этого поступка, какое у меня на-

мерение. Несмотря на то, что сердце – это одна из частей тела, оно нуждается в особом контроле, ему свойственно часто колебаться. Каждый человек с утра должен наметить себе время в конце дня для отчета за все поступки и дела. Подобно тому, как поступают бизнесмены в своей работе, в конце года, либо месяца или дня они устраивают учет, чтобы сполна расплатиться со всеми по счетам. Ученые сравнили самоотчет с претензиями скупого компаньона, то есть здесь необходима настойчивость. Это очень важный момент в самоконтроле, человек должен предвзято относиться к себе, проверять, анализировать. Человек не должен проявлять слабость по отношению к себе, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Да помилует Аллах (того) человека, который проявляет великодушие, продавая, покупая и требуя возврата (своих денег)»***.[208] Да, человек должен быть обходительным с окружающими, но не с собой! Ему необходимо быть максимально строгим по отношению к себе. Он должен спрашивать себя: выполнил ли он обязанности, совершал ли греховные поступки, был ли беспечен, использовал ли части тела по назначению, благодарил ли Всевышнего за блага?

Очень важно наказывать себя за совершенные грехи, заставляя совершать обязательные и желательные поступки. Удивительно то, что человеку легко наказать за плохой нрав свою супругу, детей, прислугу или водителя, но не самого себя.

Виды наказания

Наказание. Это очень громко сказано, тут мы подразумеваем принуждение к выполнению дополнительных видов поклонений. Приведем пример тех, кто жил до нас, как они наказывали самих себя.

---

[208] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 2074).

Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, подверг себя наказанию, после того как упустил возможность выполнить предвечернюю молитву с людьми в мечети. Он пожертвовал землей, стоимость которой оценивалась в тысячу дирхемов.

Ибн Умар, да будет доволен ими Аллах, когда не успевал на совместную молитву, всегда проводил ночь после этого дня в молитвах. А если он затягивал с вечерней молитвой, так что на небе уже появлялись первые звезды, он освобождал двух рабов, несмотря на то, что время молитвы еще не вышло.

Ибн Аби Рабия освободил раба из-за того, что пропустил утреннюю дополнительную молитву.

Стоит заметить, что наши праведные предшественники наказывали себя за минусы, допущенные во второстепенных делах, и за нежелательные поступки. Их высокий нрав и вера не позволяли им даже приближаться к грехам и беспечности.

Человек не сможет удержаться на правильном пути без трех вещей – это старание, самоотчет и самовоспитание. Жизнь и поведение праведных мусульман, живших задолго до нас, помогает нам понять, как правильно наказывать самих себя за упущения и беспечность. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Кто совершит ночную молитву, прочитав в ней десять аятов, будет избавлен от беспечности, кто прочитает сто аятов, будет записан как набожный. А кто прочитает тысячу аятов, тот будет засчитан как несметно богатый человек»***.[209]

Поведение праведных предшественников по сей день является исключительным примером для подражания. Размышляя над их жизнью, человек должен прийти к методу воспитания себя путем наказания, обязывая себя как можно больше и лучше выполнять обязательные и дополнительные предписания. Жена Масрука говорила: «Ступни моего мужа

[209] Достоверный хадис, привел Абу Дауд (№ 1398).

всегда были покрыты трещинами от частых молитв. Всегда когда я сидела позади него, я плакала из жалости к нему».

Абу Дарда говорил: «Если бы не три вещи, я бы не смог прожить в этой жизни даже одного дня: терпеливое перенесение жажды ради Аллаха в полуденный зной, поклон Всевышнему посреди ночи и компания, в которой избираются наилучшие слова для разговора, как избираются наилучшие плоды для еды».

Мать Рабии ибн Хусейма часто жалела своего сына, видя, как тот рыдает и проводит много времени в молитвах. Она спрашивала его: «Сынок, ты, наверное, убил кого-то?» Он отвечал: «Да, о моя матушка!» Она продолжала: «Скажи, кого? Мы попросим прощения у его близких. Клянусь Аллахом! Если они увидят твое состояние, они простят тебя». Он говорил: «О матушка, это моя душа!»

Не сравнится эта чистая и добрая душа с душой черствой и неверующей, с душой человека, который не верит в Аллаха. Он говорит своему сыну, который старателен в поклонении: «Я советую тебе чересчур не увлекаться поклонением». «Но почему?» «Возможно, там ничего нет!» Это сомнение в пророчестве, испытании и возмездии. Несомненно, это неверие.

Касим ибн Мухаммад говорил: «Я вышел утром, и решил пройти мимо дома Айши, да будет доволен ею Аллах, чтобы поприветствовать ее. Когда я пришел к ней, она совершала молитву восхода солнца, она читала слова Аллаха: **«Аллах же оказал нам милость и уберег нас от мучений знойного ветра (или мучений в Аду)»** (сура «Гора», аят 27).

Рыдая и умоляя Аллаха, она повторяла этот аят. Я устал ждать, и решил отправиться на рынок, вернувшись, я увидел ее в том же состоянии. Затем я снова отлучился, а когда вернулся, она еще рыдала и повторяла этот аят».

Наши сердца склонны к грехам, поэтому мы должны их раскрывать и изучать то, что в них находится.

Правила самоанализа

Одним из основных правил анализа является порицание души. Учитывая то, что она призывает нас к дурному, она другого отношения не заслуживает. Всевышний приказал нам очищать и выпрямлять душу, поэтому мы должны приготовить для нее цепи и силу для принуждения к поклонению и запрету к греховным страстям. Если оставить душу на произвол судьбы, она будет следовать своим прихотям и в результате собьется. А если ее постоянно одергивать, порицать и принуждать, она станет упрекающей и в итоге поднимется до степени успокоенной души.

Как человек должен отчитывать себя?

Человек должен признать недостаток своей души, ее низость и скверность, признать, что она призывает к дурному, отвлекает от поклонения и обязанностей перед Аллахом.

Польза самоанализа

Можно вывести массу различных польз, связанных с самоотчетом. К примеру, человек рассматривает свои недостатки и обнаруживает для себя поразительные вещи. Абу Дарда говорил: «Человек не сможет до конца понять суть религии, до тех пор пока не почувствует отвращение ко всем людям из-за их отношения к Аллаху. Затем задумается о себе и, увидев себя далеким от Аллаха, почувствует еще большее отвращение». Мухаммад ибн Васиа, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Если бы грехи имели запах, никто не смог бы сидеть со мной». Он был одним из выдающихся ученых своего времени.

Йунус ибн Убэйд говорил: «Я знаю сто хороших качеств, и не уверен, что в моей душе есть хотя бы одно».

Хаммад ибн Сальма явился к Суфьяну Ас-Саури, когда тот лежал на смертном одре: «О, Абу Абдуллах! Ты обезопасил

себя от того, чего боялся. И приблизился к Тому, к Кому стремился, Милостивейшему из милостивейших». Суфьян сказал: «О Абу Сальма, ты действительно желаешь, чтобы такой как я спасся от огня?» Хаммад ответил: «Да! Я действительно желаю тебе этого».

Джаафар ибн Зейд говорил: «Мы находились в военном походе, с нами был Саля ибн Ашиям. Когда мы остановились на ночлег, все совершили молитву и улеглись спать, я решил проследить за Саля: он выбрал подходящий момент и незаметно от всех скрылся в гуще деревьев неподалеку. Когда Саля совершил омовение и принялся за молитву, появился лев и приблизился к нему, я со страху залез на дерево и стал наблюдать за происходящим сверху. Закончив молитву, Саля, спокойно сказал: „О, хищный зверь! Ступай, ищи пропитание в другом месте“. Рыча, лев ушел восвояси. До самого рассвета он молился Аллаху, а под конец сел, восхвалил Всевышнего и сказал: „ О Аллах! Я прошу Тебя, спаси меня от огня. Ведь подобные мне должны стесняться просить у Тебя Рая“. Затем он вернулся на место и как ни в чем не бывало сделал вид, что только что проснулся. Что касается меня, то только Аллах знает мое состояние от увиденного».

Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил: «О Аллах! Прости мне мою несправедливость и неблагодарность». Кто-то спросил: «О правитель правоверных! Несправедливость понятна, но какая неблагодарность?» Умар ответил: «Всевышний сказал: **„Воистину, человек несправедлив и неблагодарен“**» (сура «Ибрахим», аят 34).

Проанализировав данные истории и высказывания, мы чувствуем большое расстояние между нами и нашими праведными предшественниками.

Человек должен учитывать свои минусы, а совершая благие поступки, им не должны овладевать лесть и самодовольство. Сколько бы мы ни творили, в любом случае мы не в состоянии возместить все сполна. Хорошо помогает для самоана-

лиза чувство постоянного контроля. Всевышний постоянно всех нас видит, и ничто не сможет скрыться от Его взора: **«Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к нему, чем яремная вена»** (сура «Каф», аят 16).

Также Аллах сказал: **«Знайте, что Аллаху известно о том, что в ваших душах. Остерегайтесь Его»** (сура «Корова», аят 235).

Для самоанализа очень важно помнить о вопросах Судного Дня, о том, что мы за все будем спрошены в этот День. И это касается не только грешников, Всевышний говорит: **«...чтобы Он спросил правдивых об их правдивости»** (сура «Сомны», аят 7). Если правдивые будут спрошены, то что можно сказать обо всех остальных?!

«Мы непременно спросим тех, к кому были отправлены посланники, и непременно спросим самих посланников» (сура «Преграды», аят 6). Даже посланники будут нести ответ.

Необходимо помнить о спросе за каждую часть тела: **«Воистину, слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу»** (сура «Аль-Исра», аят 36).

Если человек задумается о том, что за все будет отвечать наравне с пророками и праведниками, каково будет его состояние? Кроме того, мы будем держать ответ за полученные блага: **«В Тот День вы будете спрошены о благах»** (сура «Охота к умножению», аят 8).

Даже за стакан прохладной воды мы будем спрошены. Размышление над вопросами Судного Дня и их утверждение обеспечивают человеку приближение к Аллаху, исправление в лучшую сторону, помогают противостоять невежеству и страстям, укрепляя человека на выполнении предписаний и оставлении запретов.

Картинки самоанализа из жизни праведников

Амр ибн Аль-Ас отчитывает себя

Когда к Амру приблизилась смерть, он очень долго плакал, повернувшись лицом к стене. Его сын спросил: «О папочка! Разве Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не сообщил лично тебе добрую весть?! Разве Посланник Аллаха не сообщил лично тебе добрую весть?!» Амр повернулся и сказал: «Лучшим из всего я считаю свое свидетельствование о том, что нет божества, кроме Аллаха и что Мухаммад – Посланник Аллаха. Ведь я был подлым злодеем. Ты знаешь, что не было человека, который бы сильнее меня ненавидел Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, я мечтал найти удобный случай, чтобы убить его. Если бы я тогда умер, то непременно оказался бы из числа обитателей Ада. Когда Аллах поместил Ислам в моем сердце, я пришел к Пророку и сказал: „Протяни свою правую руку, и я присягну тебе!“ Когда он протянул ее, я резко отдернул свою. ***„Что с тобой, о Амр?“***, – удивился Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Я сказал: „ Я хотел бы поставить условие“. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: ***„Каково же твое условие? “*** Я сказал: „ Чтобы мне было прощено“. Он сказал: ***„ А ты разве не знал, что Ислам стирает то, что было до него, и что переселение стирает то, что было до него, и что хадж стирает то, что было до него? “»*** И не было никого любимее для меня, чем Посланник Аллаха. Из-за почтения к нему я не мог лицезреть его, и если бы меня попросили описать Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, я не смог бы этого сделать. Если бы я тогда умер, то непременно оказался бы из числа обитателей Рая. Затем мы возглавляли посты, и я не знаю каково мое положение в связи с этим. Когда я умру, пусть не сопровождают меня рыдающие

и факелы. А когда станете хоронить, засыпьте меня землей, и задержитесь на могиле столько времени, сколько необходимо для закалывания быка и распределения его мяса. Что бы я порадовался вашему присутствию и приготовился к вопросам посланников Господа».[210]

Анализируя свои поступки, Амр затронул те вещи, которые внушали ему страх перед самой смертью.

Ханзаля, да будет доволен им Аллах, отчитывает себя

Почему Ханзаля, да будет доволен им Аллах, обвинил себя в лицемерии? Потому что это результат его самоанализа. Сообщают от Ханзали Аль-Усайидия, одного из писцов Посланника Аллаха, что он сказал: «Однажды я встретил Абу Бакра, он спросил меня: „Как ты, Ханзаля?“ Я ответил: „Ханзаля совершил лицемерие!“ Он сказал: „Преславен Аллах! Что ты говоришь?! “ Я ответил: „Когда мы находимся у Посланника Аллаха, он напоминает нам об Аде и Рае, и мы словно уже видим их воочию, но стоит нам выйти от Посланника Аллаха, мы начинаем отвлекаться жёнами, детьми и проблемами, забывая о многом“. Абу Бакр сказал: „Клянусь Аллахом – со мной происходит то же самое!“ И тогда мы оба отправились к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Я сказал: „О Посланник Аллаха! Ханзаля совершил лицемерие“. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: ***„В чем дело?“*** Я пояснил: „О Посланник Аллаха! Когда мы находимся у тебя, ты напоминаешь нам об Аде и Рае, и мы словно уже видим их воочию, но стоит нам выйти от тебя, как мы сразу начинаем отвлекаться жёнами, детьми и проблемами, забывая о многом“ Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***„Клянусь Тем, в Чей длани душа моя! Если это состояние, которое вы получаете у меня,***

[210] Достоверный хадис, привел Муслим (№ 121).

будет постоянно сопровождать вас, ангелы будут пожимать вам руки в постели, в дороге, (везде). Однако, о Ханзала! Один час так, другой эдак“, повторив это трижды».[211]

Для достижения успеха каждый мусульманин должен избрать правильную политику в отношении своей души. Он должен стараться и заставлять себя, понимая, что иначе невозможно.

Если человек почувствовал спокойствие в душе, он напоминает ей о страхе перед Аллахом. Если ее терзает беспокойство, он утешает ее надеждой на Аллаха и светлыми мечтами. Душа словно непослушная супруга, ее необходимо наставлять и воспитывать. Человек может относиться к себе очень сурово, ограничивая себя даже в дозволенном.

Итак, воспитание души заключается в выполнении дополнительных поклонений. Именно таким образом наши предшественники воспитывали самих себя: один отпускал раба из-за упущенной возможности поучаствовать в групповой молитве, второй по той же причине выплачивал милостыню в тысячу серебряных. Они как будто говорили, обращаясь к себе: «Если я в чем-то провинюсь, я лишу тебя того, что ты очень сильно любишь». Также соблюдение поста в самый разгар жары – все это самовоспитание, которое никак не связано с избиением самого себя палкой. Также мы должны устрашать себя наказанием Аллаха, в таком случае человек избавляет себя от наказаний как в этой жизни, так и в жизни следующей. Всевышний сказал: **«Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого права на то»** (сура «Преграды», аят 146).

Бывает, Всевышний наказывает человека, а он не понимает этого, потому что Аллах лишил его возможности думать и размышлять над этим. Это очень страшная беда, мы всегда должны помнить об этом. Кроме всего этого, человек должен

[211] Достоверный хадис, привел Муслим (№ 2750).

мечтать, помнить и надеяться на награду, чтобы облегчить себе выполнение праведных поступков. Один ученый привел историю двух грузчиков. Всегда, когда им доставалась тяжелая ноша, они справлялись с ней. Дело в том, что они, взвалив на себя тяжесть, начинали обмениваться песнями и стихами, этим облегчая и сокращая себе труд. Каждый из нас также имеет ряд обязанностей и ответственностей, которые иногда очень трудно преодолеть. Как же быть? Необходимо помнить о награде, постоянно напоминать себе о воздаянии Аллаха, о Рае.

Необходимо знать, что душа, если ее оставить без контроля даже в разрешенных делах, рано или поздно перейдет границы дозволенного. Поэтому человек должен держать ситуацию под контролем, и в нужные моменты одергивать себя. Душа нуждается в ударах, однако не в физических, а в моральных. Посещение могил напоминает о состоянии душ умерших, о конечном пристанище этого мира, и что душу рано или поздно ждет возвращение в эту сырую яму. Это очень сильно влияет на душу, и в результате она получает болезненные побои.

Человек должен стараться придерживаться оптимальной позиции, избегая всяких поблажек для себя, поскольку необусловленные облегчения не приводят к добру. Что касается поблажек, установленных шариатом, то их использование и есть подчинение, за которое человека ждет определенная награда. Один мусульманский ученый говорил: «Однажды размышляя над самим собой, я отчитал свою душу, перед тем как она будет отчитана, и взвесил ее, перед тем как она будет взвешена. В итоге я пришел к выводу, что доброта Аллаха сопровождает меня с самого детства. Доброта, поверх которой доброта. Он скрыл мои недостатки и простил то, за что я достоин наказания. И я не вижу другого выхода, кроме как благодарить Его словами. Размышляя над своими ошибками, я понял, что если был бы наказан хотя бы за некоторые из них,

то, несомненно, пропал бы. А если о некоторых моих грехах узнают люди, я умру от стыда. И мне ничего не остается, кроме как сказать: „О мой Господь! Восхвалением Твоим и сокрытием моих грехов, прошу простить меня“. Затем я заставлю себя благодарить Аллаха за все это. Затем я буду надеяться на степень достойных людей. Как они благодарили Всевышнего! Именно так я собираюсь воспитывать себя до полного совершенства. Прошу у Аллаха помощи в этом».

Просим Аллаха, чтобы Он наделил нас праведностью душ. О Аллах, надели наши души богобоязненностью, очисть их, ведь Ты их Покровитель и Хозяин!

БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ

Богобоязненность – это великое чувство и наивысшая степень, это основа нашей религии. Жизнь без нее бессмысленна и, по сути, становится хуже жизни животных. Человеку не суждено исправиться, кроме как посредством богобоязненности. Это редкий клад, содержащий в себе драгоценности, блага, добро, удачу и великую власть. Можно сказать, что все добро этого мира и Мира следующего собрано в богобоязненности. Подумаем, сколько раз она упоминается в Коране, как тесно она связана со всем добром, какая обещана за нее награда?

Богобоязненность – это тень, с которой жизнь становится прекрасной. Что же она из себя представляет? Как и с помощью чего ее постичь? Каковы ее степени и плоды?

Определение богобоязненности

Ученые давали много разных определений, вот некоторые из них:

- Преграда, установленная между человеком и тем, что запретил Аллах.

- Подчинение приказам Аллаха и отказ от запрещенного Им. Богобоязненные – это те, которых Всевышний видит поклоняющимися и оставляющими запретное.
- Богобоязненность – это страх перед Величественным, это жизнь по Книге Аллаха, это довольствие малым, это готовность к следующей жизни.
- Богобоязненность – это когда мусульманин ставит сохраняющую преграду между собой и тем, что вызывает гнев, негодование и наказание Аллаха. Это происходит путем выполнения обязанностей и оставления запрещенного.
- Умар, да будет доволен им Аллах, как-то спросил Убэя ибн Кааба о богобоязненности. Тот ответил: «О правитель правоверных! Приходилось ли тебе ходить по дороге, усыпанной колючками?» Умар ответил: «Да!» Убэй спросил: «Как ты продвигался вперед?» Умар ответил: «Я обычно поднимаю подол и смотрю на то место, на которое встану, и таким образом переставляю ноги, боясь повредить их». На это Убэй ибн Кааб сказал: «Это и есть суть богобоязненности!»

Важность богобоязненности

Это готовность к подчинению. Это видение дозволенного и запретного. Это боязнь допустить ошибку. Это страх перед Аллахом.

Богобоязненность есть основа религии, именно с ее помощью люди постигают абсолютную уверенность. Она неотъемлемая деталь сердец и душ, стремящихся к успеху.

Оставление грехов больших и маленьких
И есть суть богобоязненности.
Это словно идти по дороге с колючками,

Остерегаясь наступить даже на одну из них.
Не стоит пренебрегать маленьким,
Ведь даже горы собраны из камешков.

Ибн Раджаб, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Основа богобоязненности – это установление защиты между человеком и тем, чего он боится и остерегается». Часто богобоязненность встречается в словосочетании с именами Аллаха: **«И бойтесь Аллаха»** (сура «Корова», аят 189).

В этом случае имеется в виду боязнь Его гнева и негодования, и никак не страх приближения к Нему и боязнь Его законов. Также подразумевается наказание в этой и будущей жизни: **«Аллах предостерегает вас от Самого Себя»** (сура «Семейство Имрана», аят 28).

Всевышний сказал: **«Он – Тот, Кто достоин страха»** (сура «Завернувшийся», аят 56).

Он достоин страха и боязни, подчинения и возвеличивания. Верующие должны возвеличить Его в себе, чтобы полноценно поклоняться и подчиняться Ему, поскольку лишь Он достоин этого, Он единственный обладатель настоящего величия, силы и мощи.

Иногда богобоязненность идет в контексте с наказанием, либо местом наказания: **«И бойтесь огня»** (сура «Семейство Имрана», аят 131), либо временем наказания, как День Суда: **«Бойтесь Того Дня, когда вы будете возвращены к Аллаху»** (сура «Корова», аят 281).

Выполнение обязанностей и оставление запретов и сомнительных вещей придают богобоязненности совершенство. Возможно, совершение желательного и оставление нежелательного также украшают богобоязненность человека, так как Аллах говорит: **«Алиф. Лам. Мим. Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных»** (сура «Корова», аят 1, 2).

Слова ученых, относительно богобоязненности

Ибн аль-Кайим в определении богобоязненности говорил: «Ее сущность – подчинение Аллаху с верой и надеждой, будь это приказы или запреты. Человек делает то, что ему приказал Аллах с верой и убежденностью в скором воздаянии. И оставляет все то, что Аллах запретил с верой и страхом наказания».

Талк ибн Хабиб говорил: «Если вас одолела смута, тушите ее богобоязненностью». Его попросили сказать о богобоязненности, он ответил: «Подчинение приказам Аллаха, согласно свету от Аллаха (Коран и Сунна), с надеждой на награду Аллаха. Оставление ослушаний Аллаха, согласно свету от Аллаха, боясь наказания Аллаха». Это наилучшее высказывание, определяющее богобоязненность.

Степени богобоязненности

Существует три степени богобоязненности:

Первая степень: спасение от вечного огня Ада, который ждет неверных и многобожников, путем следования словам единобожия. Всевышний говорит: **«…и возложил на них (или сделал неразлучным с ними) слово богобоязненности (свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха)»** (сура «Победа», аят 26).

Вторая степень: остерегаться всего, что может послужить причиной мучения в Аду, будь то большие или малые грехи.

Третья степень: отдаление от всего того, что отвлекает от Аллаха, даже если это дозволенные вещи. Это очень высокая и совершенная степень. Увлекаясь бесполезным, человек отвлекает себя от Аллаха, более того, это может привести к бо-

лезни сердца. Злоупотребляя бесполезными дозволенными делами, человек рано или поздно начинает совершать нежелательные поступки, что в конечном итоге может привести к грехам. Это цепочка, с которой мы очень хорошо знакомы. Из изречения проповедника: «Главное знай! Да благословит Аллах твою религию, и прибавит уверенности в ней! Богобоязненность с точки зрения борцов с ложью – это очищение сердца от грехов, до тех пор пока не возникнет отвращение от всего греховного».

Богобоязненность в Коране

В Священном Коране богобоязненностью наделены следующие понятия:

1. Страх и боязнь. Всевышний сказал: **«...и Меня Одного бойтесь»** (сура «Корова», аят 41).

В другом аяте Аллах говорит: **«Бойтесь Того Дня, когда вы будете возвращены к Аллаху»** (сура «Корова», аят 281).

Страшитесь этого Дня и того, что в нем будет. Из слов Аллаха: **«...и боятся Дня, зло которого разлетается»** (сура «Человек», аят 7);

2. Повиновение и поклонение. Аллах говорит: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом»** (сура «Семейство Имрана», аят 102). То есть повинуйтесь Ему настоящим повиновением и поклоняйтесь Ему истинным поклонением. Как говорил муджахид: «Ему должны повиноваться и не должны ослушиваться, Его должны помнить и не должны забывать, Его должны благодарить и не должны проявлять неверие»;

3. Очищение от грехов, что подтверждает само определение богобоязненности. Всевышний говорит: **«Те, которые повинуются Аллаху и Его Посланнику, боятся Аллаха и исповедуют богобоязненность, обрели успех»** (сура «Свет»,

аят 52). Боятся, то есть оставляют греховное. Стоит заметить, что богобоязненность упомянута после повиновения и страха, это говорит о том, что богобоязненность отделена от этих двух поступков сердца.

4. Кроме этого под богобоязненностью подразумеваются опасение от многобожия, опасение от нововведений, опасение совершить грех. В одном из аятов Аллах упоминул богобоязненность трижды: **«На тех, которые уверовали и совершают праведные деяния, нет греха за то, чем они питались, если они были богобоязненны, веровали и совершали праведные деяния, если после этого они опять были богобоязненны и веровали, если после этого они опять были богобоязненны и творили добро. Аллах любит творящих добро»** (сура «Трапеза», аят 93).

Данное повторение неспроста, некоторые говорили, что в первом случае имеется в виду опасение совершить многобожие, во втором – боязнь нововведений, а в третьем – страх попасть в грехи. Также есть мнение, что под богобоязненностью в первом случае подразумевается единобожие, под вторым – Сунна, а под третьим – повиновение.

Положение людей относительно богобоязненности

Как мы уже сказали, одним из признаков богобоязненности является опасение от всего нежелательного и сомнительного, и человек не достигнет совершенства, пока не поймет этого. Для некоторых людей достаточно того, что он не попадет в Ад навечно. Это их цель, и поэтому они не пренебрегают совершением грешных дел, которые заведут их в огонь. Они признают Единство Аллаха, верят Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, называют себя мусульманами, совершают основные обряды. Однако они допускают для себя

тот факт, что вкусят мучения в Аду за совершенные грехи. Подобные люди далеки от богобоязненности, потому что желающие попасть в огонь – достойны его, однако не стоит забывать о милосердии Аллаха, и как бы то ни было, эти люди попадают под желание Аллаха, потому что они признают Его единственность. Если Аллах пожелает, простит им, а если пожелает, накажет за совершенное, и в итоге выведет из огня Ада.

Другая категория людей остерегается неверия и больших грехов, при этом они повинуются и поклоняются Аллаху, однако допускают совершение малых грехов и равнодушны к дополнительным молитвам. Несомненно, это ближе к богобоязненности, но еще не идеал. Аллах говорит о таких: **«Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено, то Мы простим ваши злодеяния»** (сура «Женщины», аят 31).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Пять предписанных молитв, от пятничной молитвы до пятничной, от Рамадана до Рамадана, стирают грехи»***.[212] Иногда этого недостаточно, и малые грехи одолевают человека, и в итоге они превращаются в большие грехи. Человек должен быть всегда начеку даже по отношению к малым прегрешениям.

Всевышний сказал: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом»** (сура «Семейство Имрана», аят 102).

То есть остерегайтесь всего, что может послужить причиной наказания огнем, будь то большие или малые грехи. Необходимо своим повиновением установить преграду между собой и грехами.

---

212 Достоверный хадис, привел Муслим (№ 233).

Высказывания о богобоязненности

Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, говорил: «Совершенная богобоязненность – это боязнь Аллаха таким образом, что под учет попадают поступки весом с пылинку. Это когда человек оставляет дозволенное, боясь за то, что это может быть запретным». Естественно, тут не имеется в виду оставление всего дозволенного, однако иногда необходимо воздержаться от дозволенного во избежание греха. Всевышний сообщил нам, что в День Суда будут обнаружены поступки весом с пылинку, поэтому мы должны помнить о заповедной территории, о которой сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Каждый владыка обязательно имеет заповедное место, а заповедным местом Аллаха является то, что Он запретил людям. Тот, кто приблизился к этой территории, имеет опасность попасть в нее»***.[213]

Аль-Хасан, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Богобоязненность присуща богобоязненным, пока они оставляют много дозволенного, боясь запретного». Из слов Суфъяна Ас-Саури, да смилуется над ним Аллах: «Они были названы богобоязненными, потому что опасались того, чего другие не опасаются».

Богобоязненные – это те люди, которые оставляют дозволенное из страха попасть в запретное. Они активнее контролируют себя, чем компаньоны друг друга.

Богобоязненность в совокупности со знанием дозволенного и запретного

Необходимо учесть один важный момент, а именно: чего нам необходимо бояться. Это и есть польза от знаний:

---

[213] Достоверный хадис, привел Аль-Бухари (№ 52).

- они указывают нам на то, чего мы должны остерегаться. Мы понимаем законы религии, различаем между запретным и дозволенным;
- иногда люди из-за своего невежества называют дозволенные вещи запретными, в таких случаях нет места богобоязненности, это просто бесполезные самоограничения. Некоторые отказываются заводить семью, другие ежедневно соблюдают пост. Поэтому Знания очень важны.

Высказывание: «Когда ты не можешь проявлять богобоязненность, ты позволяешь себе расточительство. Когда ты не можешь проявлять богобоязненность, ты не опускаешь взора при виде девушки. Когда ты не можешь проявлять богобоязненность, ты взваливаешь меч на плечо». То есть попадаешь в смуту по своему невежеству. На протяжении всей истории Ислама мусульмане воевали друг с другом. Если бы у них было достаточно знаний, они бы избежали кровопролития. Как ни странно, многие из них очень предвзято относились к запретам, но что касается братоубийства, к этому они относились халатно.

Пренебрежение грехами

Есть важный момент, когда человек очень легко для себя переживает совершение грехов. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в одном из своих изречений привел пример: ***«Подобно мухе, севшей на нос, которую он смахивает одним движением руки»***.[214] В другом хадисе Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Остерегайтесь пренебрежения грехами»***. Он остерегал от совершения даже

[214] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 6308).

маленьких грехов, и говорил, что они подобны щепкам, которые собирает путник для ночного костра.[215] Также и малые грехи, могут привести к огненным мукам Ада.

Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Богобоязненность, это когда оставляешь желаемое ради Того, Кого боишься». Человек удерживает свои страсти, боясь наказания в День Суда. О богобоязненности говорили и так: «Он не должен видеть тебя там, где тебе запрещено быть, и Он не должен потерять тебя там, где тебе следует находиться». Если человеку запрещено присутствовать в месте, где издеваются над словами Аллаха, то, там его не должно быть. И если человеку приказано совершать молитву в мечети с коллективом, то там его место.

Ценность богобоязненности

Безусловно, она очень велика, достаточно того, что богобоязненность – это назидание Аллаха для первых и последних. Всевышний говорит: **«Мы заповедали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха»** (сура «Женщины», аят 131).

Аль-Куртуби, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Приказ бояться Аллаха был общим для всех времен и народов». Некоторые ученые говорили, что этот аят – корень всего Корана, поскольку все с ним взаимосвязано. Любое благо, явное или скрытое, зависит от наличия богобоязненности, и от любого порока и зла, явного или скрытого, можно спастись с помощью богобоязненности. Шейх Аль-Ислям Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, комментируя хадис ***«Бойся Аллаха, где бы ты ни был»***, говорил: «Я не знаю более полезного совета для

215 Достоверный хадис, привел Ат-Табарани (№ 5872).

людей разумных, чем совет Аллаха: **«Мы заповедали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха»**[216] и наставление Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Муазу, когда он отправлял его в Йемен: ***«О Муаз! Бойся Аллаха, где бы ты ни был, вслед за дурным делом соверши благое, которое сотрёт собой дурное, и придерживайся благонравия в отношениях с людьми»***.[217]

Муаз был очень дорог Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, однажды он сказал ему: ***«О Муаз! Клянусь Аллахом! Я люблю тебя!»***[218] Поэтому наставление Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, было искренним, от чистого сердца. Когда человек дает совет любимому человеку, он получается максимально искренним. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«О Муаз! Бойся Аллаха, где бы ты ни был»***. Он был большим сподвижником, достойным предводителем мусульман, самым знающим о запретном и дозволенном. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, доверял ему, поэтому и отправил в Йемен, где он стал судьей и правителем. В Судный День он предстанет перед Аллахом во главе всех знающих. Он был подобен пророку Ибрахиму, мир ему. Ибн Масуд, который тоже был ученым сподвижником, говорил так: «Воистину, Муаз был вождем, покорным Аллаху, и единобожником. Он не был одним из многобожников». Учитывая все это, еще раз рассмотрим наставление Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Муазу: ***«О Муаз! Бойся Аллаха, где бы ты ни был, вслед за дурным делом соверши благое, которое сотрёт собой дурное, и придерживайся благонравия***

---

216 Сура «Женщины», аят 131,

217 Хороший хадис, привел Ат-Тирмизи (№ 1987).

218 Достоверный хадис, привел Абу Дауд (№ 1522).

в отношениях с людьми».[219] Что можно понять из наставления Пророка? То, что даже Муаз, который был ученым ученых, богобоязненным среди богобоязненных, нуждался в таком наставлении. Потому что человек попадает в разные ситуации, иногда он слабеет, и тогда он нуждается в усилении своей богобоязненности. ***«Бойся Аллаха, где бы ты ни был…»***, будь ты в обществе или наедине с собой. ***«…вслед за дурным делом соверши благое, которое сотрёт собой дурное…».*** Почему Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал с упоминания дурного дела? Потому что о нем идет речь, и далеко не из предпочтения. В конце Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул о благонравии, что делает наставление всеобъемлющим не только в отношении с Аллахом, но и с людьми. Итак, выполнение хороших поступков стирает за собой греховные, поэтому суть высказывания не в том, чтобы совершать как можно больше благого, что хорошо подчеркнуто во многих других хадисах, а именно о процессе стирания грехов.

Необходимо стремиться к богобоязненности, и если человек согрешил, он знает, как все исправить: необходимо сразу совершить нечто благое. Это наставление охватывает как обязанности по отношению к Аллаху, так и обязанности по отношению к людям.

Аль-Ирбад, да будет доволен им Аллах, говорил: «Однажды Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал нам трогательную проповедь, от нее наши глаза наполнились слезами, и затрепетали наши сердца. Один из нас сказал, что, возможно, это прощальная проповедь. И попросил у Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, наставление, на что он сказал: ***«Я завещаю вам богобоязненность, а также слу-***

[219] Хороший хадис, привел Ат-Тирмизи (№ 1987).

шаться и повиноваться».[220] Первое с чего начал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, это богобоязненность. Когда к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел человек за советом, он сказал ему: ***«Я завещаю тебе богобоязненность, она голова всех дел»***.[221] Шесть дней Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил Абу Зарру, да будет доволен им Аллах: ***«Возьми во внимание то, что я скажу тебе позже, о Абу Зарр!»*** На седьмой день он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Я завещаю тебе богобоязненность в явных и скрытых поступках»***.[222]

Сподвижники постоянно завещали друг другу богобоязненность. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, не исключение, он говорил: «Я завещаю вам богобоязненность». Находясь на смертном одре, он подозвал к себе Умара, да будет доволен им Аллах, и сказал ему: «Бойся Аллаха, о Умар!» Позже, уже Умар писал своему сыну: «Я завещаю тебе: бойся Аллаха!»

Али ибн Абу-Талиб, да будет доволен им Аллах, в свое время наставлял одного из своих полководцев: «Я советую тебе бояться Аллаха, с Которым ты рано или поздно встретишься».

Умар бин Абдулазиз писал одному человеку: «Я завещаю тебе богобоязненность, потому что только ее принимает Аллах, только богобоязненных коснется Его милость и награда. Завещающих ее много, но придерживающихся мало. Прошу Всевышнего, чтобы мы были из числа богобоязненных». Он же однажды сказал: «Я завещаю вам богобоязненность, она может все заменить, но ее ничто не может заменить».

Один человек попросил совета у Йунуса ибн Убейда, он сказал: «Я завещаю тебе богобоязненность и благодетельность. Воистину, Аллах с богобоязненными и с теми, кто творит добро».

---

[220] Достоверный хадис, привел Абу Дауд (№ 4607).

[221] Хороший хадис, привел Ахмад в муснаде (№ 11365).

[222] Хороший хадис, привел Ат-Тирмизи (№ 21063).

Один из наших праведных предков написал своему брату: «Завещаю тебе и себе богобоязненность. Она – наилучший запас этого и следующего мира. Используй ее в совершении всего благого и в оставлении всего дурного. Аллах обещает спасение богобоязненным и пропитание оттуда, откуда они даже не ожидают».

Ибн Саммак писал своему брату: «Завещаю тебе богобоязненность, которая для тебя верный друг в твоих секретах и которая наблюдает за твоими поступками. Постоянно помни об Аллахе, днем и ночью. Бойся Аллаха по степени твоей близости к Нему и степени Его мощи по отношению к тебе. Знай, ты никогда не сможешь выйти за пределы Его власти и за пределы Его владения. Поэтому усиливай свой страх перед Ним и свою смиренность». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умолял Аллаха в своих молитвах: ***«О Господь! Я прошу у Тебя прямого пути, богобоязненности, скромности и достаток»***.[223] В молитве путешественника говорится: *«О Господь! Воистину, мы просим, чтобы Ты придал нам в этом путешествии благочестия и богобоязненности, а из поступков только те, которыми Ты доволен»*.[224] Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, наставлял путников словами: ***«Я завещаю тебе богобоязненность, и всегда, поднимаясь на холм, возвеличивай Аллаха»***.[225]

Итак, в путешествии богобоязненность имеет особую важность. Путник меняет свое местоположение и состояние, он оказывается в местах, где ему угрожают опасности. Находясь на родине, человек боится позора, что останавливает его от совершения греховных поступков, а когда путник находится на чужбине, его ничего не сдерживает, кроме богобоязненности. В любом случае человек должен просить у Аллаха богобояз-

223 Достоверный хадис, привел Муслим (№ 2721).

224 Достоверный хадис, привел Муслим (№ 1342).

225 Достоверный хадис, привел Ат-Тирмизи (№ 3445).

ненности. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«О Аллах! Надели наши души богобоязненностью, очисть их, ведь Ты лучший из очищающих, Ты их Хозяин и Покровитель»***.[226]

Все посланники заповедали богобоязненность. Всевышний говорит: **«Вот их брат Нух (Ной) сказал им: „Неужели вы не устрашитесь“»** (сура «Поэты», аят 106);

«Вот их брат Худ сказал им: „Неужели вы не устрашитесь“» (сура «Поэты», аят 124).

«Вот их брат Салих сказал им: „Неужели вы не устрашитесь? “» (сура «Поэты», аят 142).

«Вот их брат Лут сказал им: „Неужели вы не устрашитесь? “» (сура «Поэты», аят 161).

«Вот их брат Шуайб сказал им: „Неужели вы не устрашитесь? “» (сура Поэты, аят 177).

Пророку Мусе, мир ему, было сказано: **«Вот твой Господь воззвал к Мусе (Моисею): „Ступай к несправедливому народу, к народу Фараона. Неужели они не устрашатся? “»** (сура «Поэты» Поэты, аяты 10, 11).

Это и есть ценность богобоязненности, которую мы познали из завещаний и предупреждений посланников Аллаха.

Среди просторов богобоязненности

1. Богобоязненность – это лучшая одежда, которой может украсить себя человек: **«О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние для прикрытия ваших срамных мест и украшения. Однако богобоязненность – лучшее одеяние. Таково одно из знамений Аллаха. Быть может, они помянут назидание»** (сура «Преграды» аят 26).

Всевышний указывает на одежду, как на подаренное благо, что означает дозволенность в использовании. Правило гла-

226 Достоверный хадис, привел Муслим (№ 2722).

сит: «Вещь, упомянутая как благо, считается разрешенной», например: **«Он – Тот, Кто подчинил море, чтобы вы вкушали из него свежее мясо и добывали в нем украшения, которые вы носите»** (сура «Пчелы», аят 14).

Аллах упоминает это, как благо, соответственно, мы расцениваем эти вещи, как дозволенные, Всевышний не наделяет людей благами, которые им запретны, напротив, все блага из ряда разрешенных вещей. **«О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние для прикрытия ваших срамных мест и украшения»** (сура «Преграды», аят 26).

Однако Всевышний в то же время напоминает о более важном – об одежде духовной: **«Однако богобоязненность – лучшее одеяние»**.

Одежда, прикрывающая постыдные места и украшающая нас, это деталь нашего быта, однако есть одежда, которая прикрывает и украшает нас изнутри: **«Однако богобоязненность – лучшее одеяние»** (сура «Преграды», аят 26).

> Когда человек не одет в богобоязненность,
> Он считается голым, даже если на нем одежда.
> Лучшее, что можно одеть, – это повиновение Господу.
> И нет добра в том, кто Ему не подчинился.

Одежда богобоязненности – это благие поступки, застенчивость, уравновешенность, знание. Некоторые думают, что одежда богобоязненности это грубая и суровая одежда. Нет, это ошибочное мнение! Человек должен одеваться так, как ему позволяют его возможности. Если человек воздержался от каких-то одежд из-за своей кротости ради Аллаха, он получит в День Суда ослепительные украшения и прекрасных райских дев.[227]

---

[227] Выдержки из изречения Пророка, да благословит его Аллах и при-

2. Богобоязненность – лучший припас: **«Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!»** (сура «Корова», аят 197).

Всевышний из-за Своей любви к творениям дает прекрасный совет для путников. Аллах побуждает хорошо припасаться для путешествия, поскольку человека в пути может постичь всякое, возможно, он будет вынужден протягивать руку для милостыни. После того как Аллах указал на припасы этого мира, Он упомянул о припасах следующей жизни: **«...но лучшим припасом является богобоязненность»** (сура «Корова», аят 197).

У этого аята есть причина ниспослания – дело в том, что жители Йемена выходили в путь без припасов, ссылаясь на свое упование, они говорили: «Мы совершаем паломничество ради Аллаха, неужели Он нас оставит?!»[228] В итоге им пришлось клянчить у людей, тогда и был ниспослан этот аят: **«Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность»**.

Богобоязненность и приближенные рабы Аллаха

Богобоязненные люди – это и есть настоящие приближенные рабы Аллаха, но это не те, что ходят по воде и летают по небу. Аллах говорит: **«Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны»** (сура «Йунус», аяты 62, 63). Именно богобоязненные люди приближены к Аллаху, те, кто занят поклонением и другими богоугодными поступками. Пророк, да благословит

ветствует, привел Ат-Тирмизи (№ 2481).

[228] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 1523).

его Аллах и приветствует, говорил: ***«И будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного, пока Я не полюблю его»***.[229]

Существует много лжи и сказок у самозванцев. Всевышний дал нам возможность различать между приближенными к Нему и приближенными к Шайтану: **«Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны»** (сура «Йунус», аяты 62, 63);

«Его угодниками являются только богобоязненные, но большинство их не ведает об этом» (сура «Добыча», аят 34).

Богобоязненность – это весы, которыми взвешиваются люди

Богобоязненность для Аллаха – это показатель степени человека. Аллах говорит: **«Самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный»** (сура «Комнаты», аят 13).

Однажды Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о том, кто самый почетный среди людей, он ответил: ***«Почитаемый сын почитаемого сына почитаемого: Йусуф ибн Яъкуб ибн Исхак ибн Ибрахим, мир им всем»***. Люди сказали, что спрашивают о другом, тогда он сказал: ***«Самый богобоязненный»***.[230] Почет и степень определяются именно богобоязненностью, и никак ни фамилией или родом. Как сказал поэт:

Возвысил Ислам Салмана персидского,
А Абу Ляхаб своим неверием только унизился.

---

[229] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 6502).

[230] Достоверный хадис, привели аль-Бухари (№ 3490) и Муслим (№ 2378).

Люди приводили слова Салмана:

Мой отец – Ислам,
Нет иного отца у меня!
Пусть дальше гордятся
Тамимиты, кайситы!

Всевышний приказал проявлять взаимопомощь в достижении богобоязненности: **«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности»** (сура «Трапеза», аят 2).

Плоды богобоязненности

Богобоязненность – это источник всех благ. Милосердие, ответственность, честность, справедливость, набожность, щедрость – все это плоды большого дерева богобоязненности, которое должно прорасти в сердце каждого мусульманина.

Однажды Али, да будет доволен им Аллах, зашел на кладбище и сказал: «О обитатели могил! Какие у вас новости? У меня для вас есть новости: ваше имущество разделено, ваши дома заселены другими, ваши жены уже замужем». Зарыдав, он сказал: «Клянусь Аллахом! Если бы они смогли ответить, они сказали бы, что лучший запас – это богобоязненность».

Признаки богобоязненности

Человек достигнет богобоязненности тогда, когда полностью избавится от беспечности и пренебрежительного отношения к грехам в словах и делах. А если он и совершит нечто дурное, то это будет его тревожить и угнетать. И он не успокоится, пока не вернется к Господу Миров с чистым покаянием. Это качества богобоязненных, и доказательством этому являются слова Всевышнего Аллаха: **«Воистину, если богобоязнен-**

ных людей коснется наваждение от Сатаны, то они поминают назидание и прозревают» (сура «Преграды», аят 201).

Человек не может обрести полный покой в таком состоянии, кроме как с мольбами и покаянием Аллаху.

Богобоязненный постоянно поминает своего Господа, поскольку поминание отталкивает Шайтана и его наущения. Поминание очищает человека от всей внутренней грязи, усмиряет пыл страсти и сомнений. Всевышний говорит: **«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили. Они являются истинно верующими. Им уготованы высокое положение у их Господа, прощение и щедрый удел»** (сура «Добыча», аяты 2–4).

Методы достижения богобоязненности

1. Необходимо любить Аллаха больше всего на свете.
2. Постоянно ощущать контроль Аллаха.
3. Знать и помнить о последствии грехов.
4. Держать страсть и прихоти в руках, полностью контролируя их.
5. Понимать хитрости и уловки Шайтана.

Эти пункты легко заучить, однако очень трудно их придерживаться. Некоторые люди забывают о постоянном контроле Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Поклоняйся Аллаху, как будто ты видишь Его»***.[231]

[231] Достоверный хадис, привели аль-Бухари (№ 50) и Муслим (№ 8).

Вредные последствия грехов

Чтобы осознать вред и плачевные последствия грехов, достаточно посмотреть на участь тех, кто жил до нас. Что вывело наших первых родителей из Рая, из места добра, радости и наслаждений в мир, наполненный болями и мучениями? Ослушания! Грехи оставляют за собой проблемы и горе. Что вывело Иблиса из окружения Всевышнего, послужило причиной изгнания и проклятия, полностью поменяло его состояние, нахождение в Раю на вечность в Аду, милость превратилась в проклятие? Он стал для всего человечества путеводителем в огонь Геенны. Причиной всему этому явилось ослушание Аллаха. Что потопило все человечество? Что послужило причиной пронизывающего ветра, уничтожившего все племя адитов? Что послужило источником звука, обрывавшего сердца самудян, от которого они и погибли? Что подняло все селение народа Лута до самых небес и, перевернув, обрушило на землю? Что послужило причиной смерти фараона и его войска в морской пучине?

Стоит подумать о последствии грехов, несмотря на их сладость, необходимо проявлять богобоязненность.

После прелюбодеяния, когда женщина беременеет, человек становится перед скверным выбором: либо берет будущую мать в жены, подвергая себя позору со стороны родственников, либо делают аборт, что является убийством, то есть более тяжким грехом. Либо мужчина оставляет их, и они начинают жить своей жизнью, и ребенок растет без отца, невоспитанным преступником. Все это плачевные результаты грехов.

Час наслаждения оставляет после себя ужасный отпечаток, вплоть до Судного Дня. Поэтому поэт сказал:

Сладость греховного быстро уходит,
Оставляя за собой позор и грехи.

И не избежать теперь наказания,
Тщетно то наслаждение, после которого муки.

Методы усмирения страстей

Поняв и осознав эти методы, человек легко может достичь богобоязненности. Борьба со страстями начинается с мыслей. Как только человеку приходит в голову идея совершить грех, он должен на этой стадии подавить это желание. Это очень эффективное лекарство. Несмотря на трудность, человек должен закрыть для себя доступ к грехам и нежелательным поступкам, поскольку за это его ждет наслаждение в День Суда. Нет сомнений, что эта борьба сложна, особенно с самого начала, однако это лучше, чем колючки и раскаленный гной Ада. Иногда люди, исходя из своей порядочности, воздерживаются от грехов, когда понимают скверну греховного.

Пути и методы Иблиса в искушении людей

Человек должен знать и всегда помнить о том, что у Иблиса масса методов искушения людей. Он заманивает менее предпочтительными делами, и он не успокоится, пока не доведет человека до многобожия.

Качества богобоязненных

1. Аллах упомянул, что богобоязненные люди отличаются своей твердой верой в сокровенное: **«Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством**

для богобоязненных, которые веруют в сокровенное» (сура «Корова», аяты 2, 3).

2. Они прощают и извиняют: **«Если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности»** (сура «Корова», аят 237).

3. Также из качеств богобоязненных то, что они не приближаются к большим грехам и далеки от малых, а если и случаются ошибки, они спешат к покаянию: **«Воистину, если богобоязненных людей коснется наваждение от Сатаны, то они поминают назидание и прозревают»** (сура «Преграды», аят 201).

4. Они правдивы в своих словах и поступках: **«Но тот, кто явился с правдой, и тот, кто признал ее истинность, действительно являются богобоязненными»** (сура «Толпы», аят 33).

Тот, который явился с правдой, – это Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, а тот, который признал его истинность, – это Абу Бакр Ас-Сыддык, да будет доволен им Аллах.

5. Они почитают обряды Аллаха: **«Вот так! И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах»** (сура «Хадж», аят 32).

Что значит «почитать обряды Аллаха»? Это когда человек почитает запреты Аллаха и не приближается к ним, а так же почитает приказы Всевышнего, стараясь совершать их в наилучшем виде. Он преподносит Аллаху наилучшее. И если он закалывает во время паломничества барана, он выбирает лучшего из имеющихся.

6. Они справедливы: **«И пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха»** (сура «Трапеза», аят 8).

Несмотря на давление и ненависть со стороны людей, мы должны быть справедливыми.

Однажды Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, будучи вождем правоверных, в судебном порядке отстаивал свое право на кольчугу, которая находилась у иудея. Судья решил отказать Али из-за отсутствия доказательств, но кольчуга принадлежала именно ему. Али, да будет доволен им Аллах, предложил: «Мои свидетели – Аль-Хасан и Аль-Хусейн». Судья сказал: «Свидетельство сыновей в пользу отца не принимается». Али, да будет доволен им Аллах, возразил: «Как? Они же господа молодежи в Раю?!» Судья ответил: «Это в Раю!» Иудей изумился от происходящего и сказал: «О вождь правоверных! Я свидетельствую, что нет иного бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха. Это твоя кольчуга. Она выпала, когда ты отправлялся в поход на Сыффин. Это я подобрал ее». Если люди увидят справедливость мусульман, это может послужить причиной их прихода в Ислам.

7. Богобоязненные следуют пути пророков и праведников: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми»** (сура «Покаяние», аят 119).

Сторонники правды являются спутниками и братьями для богобоязненных.

8. Богобоязненные оставляют даже то, в чем нет особой опасности, из-за возможной опасности, потому что они помнят изречение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Оставь то, что внушает тебе сомнение, и стремись к тому, в чем нет сомнения»***.[232]

Совершенство богобоязненности таится в отказе от дозволенного во избежание запретного. Однажды Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, нашел финик, однако он не съел его из-за боязни того, что он может быть милостыней.

---

[232] Достоверный хадис, привели Ат-Тирмизи (№ 2518), Аннасаи (№ 5711).

Набожность должна быть правильной, некоторые люди равнодушны к великим грехам, зато очень осторожны к малозначимым поступкам. Ибн Умар, да будет доволен ими Аллах, сказал: «Я удивлен вами, о жители Ирака! Вы убиваете сына дочери Пророка, затем спрашиваете о крови комара!» Набожность должна исходить из самых основ, недопустимо для человека, закрыв глаза на запретное, беспокоиться о сомнительном. Однажды имама Ахмада спросили о человеке, который при покупке товара, оговаривал даже стоимость веревочки, которой связывают мешки. Имам удивился этому вопросу, и ему сказали, что это Ибрахим ибн Абу Наым, тогда он сказал: «Да, это для него характерно». Нечестивцев это не касается. Имама так же спросили о человеке, мать которого требовала, чтобы он дал развод своей супруге. Имам ответил: «Если он благочестив к матери во всех делах и отношениях, пусть выполнит ее требование. А если он не проявляет должного благочестия родителям, то он может отказаться».

Плоды и пользы богобоязненности

1. Богобоязненность – это решение всех проблем. Это источник пропитания. Всевышний обещал, а Его обещание не может быть тщетным: **«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения. И наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает»** (сура «Развод», аяты 2, 3).

Это важно знать, особенно при нехватке рабочих мест, и чтобы найти достойную замену работе, которая была оставлена из-за наличия греха в ней, необходимо проявлять богобоязненность во всем. Бойся Аллаха, даже если придется лишиться чего-то. Будь честным, даже если это может принести тебе вред. Твой Господь даст выход из всех ситуаций. Один предприниматель, занимающийся куплей-продажей элек-

тротехники, рассказывал: «Раньше я думал, что без взяток невозможно построить свой бизнес, поэтому в каждой сделке я совершал этот грех. Но когда я осознал свою ошибку и узнал подробнее о последствиях, я полностью отказался от подкупа. И тогда Всевышний открыл мне грандиозные проекты, которые принесли мне хорошую прибыль». Это потому, что он был правдив в своей богобоязненности. Богобоязненность не может проявляться в некоторых делах, либо в отдельных запретах. Поэтому человек, желающий получить обещание Аллаха, должен пересмотреть все свои поступки и дела: проявил ли он в них должную богобоязненность. Нет сомнения в том, что человек, совершающий некоторые грехи и оставляющий другие, не проявляет настоящую богобоязненность, поэтому он не достоин обещания Всевышнего.

2. Из плодов богобоязненности – облегчение дел и помощь от Аллаха в осуществлении планов: **«Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела»** (сура «Развод», аят 4).

3. Также одним из подарков богобоязненности является полезное знание: **«Бойтесь Аллаха – Аллах обучает вас. Аллах ведает о всякой вещи»** (сура «Корова», аят 282).

Всевышний учит различать между дозволенным и запретным, указывает на путь к успеху, обучает всему, что необходимо человеку. Причиной уменьшения знаний, забывчивости и беспечности по отношению к наукам, является ослушание Аллаха и грехи, которые становятся преградой между человеком и знаниями. Богобоязненность, напротив, служит причиной склонности к знаниям, любви к ним и общей предрасположенности.

4. Проницательность – это очень важное качество, которым наделен каждый богобоязненный человек. Он начинает отличать истину ото лжи, он имеет свет от Господа, который освещает ему путь, а он идет по нему, надеясь на Аллаха, минуя все греховные поступки. **«Если вы будете бояться Ал-**

лаха, то Он одарит вас способностью различать истину и ложь» (сура «Различение», 29).

5. Богобоязненность способствует любви Аллаха и ангелов: **«Конечно! Если кто выполняет обязательство и боится Аллаха, то ведь Аллах любит богобоязненных»** (сура «Семейство Имрана», аят 76).

Когда Аллах начинает проявлять любовь к человеку, Он подзывает Джибраила и приказывает полюбить этого человека, затем все обитатели неба и земли начинают любить его.

«Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Милостивый одарит любовью» (сура «Марьям», аят 96). То есть одарит Своей любовью, а так же любовью ангелов и людей.

6. Богобоязненных ждет помощь Аллаха и Его покровительство. **«Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах – с богобоязненными»** (сура «Корова», аят 194).

Другими словами, Аллах помогает и защищает, так же как помогал пророкам и посланникам. Он сказал Мусе и Харуну, мир им: **«Не бойтесь, ибо Я – с вами. Я слышу и вижу»** (сура «Та-Ха», аят 46);

«Со мной – мой Господь, и Он укажет мне прямой путь» (сура «Поэты», аят 62).

7. Богобоязненных Аллах наделяет благодатью неба и земли. Благодать – это умножение, увеличение, добро и здравие: **«Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, Мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли. Но они сочли это ложью, и Мы схватили их за то, что они приобретали»** (сура «Преграды», аят 96).

Всевышний увеличил им блага и облегчил положение из-за их богобоязненности. **«Если бы они устояли на прямом пути, то Мы напоили бы их водой вволю...»** (сура «Джинны», аят 16).

8. И напротив, отсутствие богобоязненности служит причиной распространения нечестия на земле: **«Зло появляется**

на суше и на море по причине того, что совершают людские руки...» (сура «Румы», аят 41).

Появляются новые болезни, невзгоды, беды: **«...чтобы они вкусили часть того, что они натворили»** (сура «Румы», аят 41).

Как наказание и возмездие благодать исчезает по причине ослушания Господа. Часто мы видим, как богатство уходит без особой пользы, еда и роскошь оборачиваются болезнью.

9. Радостная весть, которую человек узнает перед смертью либо от ангелов, либо от людей: **«Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны. Им предназначена радостная весть в этом мире и в Последней жизни. Слова Аллаха не подлежат отмене. Это – великий успех»** (сура «Йунус», аяты 62–64).

Радостной вестью может послужить хороший сон или хвала людей. Пророчество закончилось, но остались радостные вестники. И если человек услышал похвалу окружающих за дело, которое он не хотел совершить напоказ, это хороший знак для верующего.

10. Аллах защищает богобоязненных от козней врагов и завистников: **«Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда»** (сура «Семейство Имрана», аят 120).

11. Аллах награждает богобоязненных уже при жизни и оберегает их имущество и семьи после смерти: **«Пусть опасаются те, которые боялись бы за своих немощных потомков, если бы им пришлось оставить их после себя. Пусть они боятся Аллаха и говорят слово правильное»** (сура «Женщины», аят 9).

Аллах побуждает отцов быть богобоязненными, если они боятся за будущее своего потомства.

«Что же касается стены, то она принадлежала двум осиротевшим мальчикам из города. Под ней находился

их клад» (сура «Пещера», аят 82). Стоит заметить важный момент: **«Их отец был праведником...»** (сура «Пещера», аят 82). Всевышний сохранил имущество сирот из-за праведности их отца.

Мухаммад бин Мункадир говорил: «Воистину, Аллах из-за праведности человека оберегает его ребенка и даже ребенка его ребенка, а так же деревню, в которой он живет и все соседние поселения».

Ибн Аль-Мусейб говорил: «О сынок! Я стараюсь лучше поклоняться Аллаху, с надеждой, что это послужит причиной твоей безопасности». Затем он прочитал слова Аллаха: **«Их отец был праведником...»** («Пещера», аят 82).

Конечно, Его молитва была ради Всевышнего! Ибн Аль-Мусейб не мог в своих делах преследовать лишь мирскую выгоду. Аллах щедр, за поклонение он награждает в этом мире и в мире ином.

12. Богобоязненность – это причина принятия поступков Всевышним, и это немаловажный аспект: **«Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных»** (сура «Трапеза», аят 27). Так ответил праведный раб Аллаха своему грешному брату, который в итоге убил его.

Праведные предки говорили: «Если бы я узнал, что Всевышний принял хоть один мой поклон, я бы пожелал себе смерти», потому что Аллах говорит: **«Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных»** (сура «Пещера», аят 27).

13. Богобоязненность спасает от наказания этого мира: **«А тех, которые уверовали и были богобоязненны, Мы спасли»** (сура «Разъяснены», аят 18).

14. Богобоязненность приносит человеку известность и почет среди людей.

15. Богобоязненность ведет человека к довольству Аллаха, служит причиной прощения грехов, спасает от огня и заводит человека в Рай, это и есть предел желаемого: **«Если бы**

люди Писания уверовали и устрашились, то Мы простили бы им злодеяния и ввели бы их в Сады блаженства» (сура «Пещера», аят 65);

«Тому, кто боится Аллаха, Он простит злодеяния и увеличит награду» (сура «Развод», аят 5);

Богобоязненность – спасение от огня: **«Потом Мы спасем богобоязненных»** (сура «Мария», аят 72).

Почет и достоинство следующей жизни не сравнится с этой: **«Мирская жизнь кажется неверующим прекрасной. Они глумятся над теми, кто уверовал. Но в День воскресения богобоязненные окажутся выше них. Аллах дарует удел без расчета, кому пожелает»** (сура «Корова», аят 212).

Богобоязненные наследуют Рай, как сказал Всевышний: **«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных»** (сура «Семейство Имрана», аят 133);

«Таков Рай, который Мы отдадим в наследство тем из Наших рабов, которые были богобоязненны» (сура «Мария», аят 63).

Богобоязненным не надо будет идти к Раю, он сам будет приближаться к ним: **«А Рай приблизится к богобоязненным и окажется неподалеку»** (сура «Каф», аят 31);

«В тот день Мы соберем благочестивых перед Милостивым почтенной делегацией» (сура «Мария», аят 85).

Богобоязненные группами будут сопровождены к Царю царей, и Он введет их в Свой Рай, где текут реки: **«Воистину, богобоязненных ожидает успех»** (сура «Весть», аят 31);

«Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди рек...» (сура «Месяц», аят 54).

Тот, кто боялся Аллаха, будет воскрешен в День Суда с тем, кого любил при жизни: «В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобоязненных» (сура «Украшения», аят 67).

Они будут восседать друг перед другом, как сказал Аллах: **«Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди источников. Входите сюда с миром, будучи в безопасности. Мы исторгнем из их сердец злобу, и они, как братья, будут лежать на ложах, обратившись лицом друг к другу»** (сура «Хиджр», аяты 45–47).

И войдут они в Рай группами, как сказал Всевышний: **«А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в Рай»** (сура «Толпы», аят 73).

Это все, что хотелось напомнить о богобоязненности, ее сути, пути ее достижения, степени, ценности и плодах. Просим Аллаха, чтобы Он зачислил нас среди богобоязненных. Труд в достижении богобоязненности, совершение повелений Господа и оставление запретов – это и есть суть нашего пребывания на земле, а все, что кроме этого, просто суета. Мирская жизнь проклята![233] Просим Аллаха, чтобы Он почтил нас богобоязненностью и очистил наши души, ведь Он лучший, Кто может их очистить.

---

[233] Из хорошего хадиса, приведенного Ат-Тирмизи (№ 2322), Ибн Маджа (№ 4112) и Ад-Дарими (№ 323).

НАБОЖНОСТЬ

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословление нашему Пророку Мухаммаду, да благославит его Аллах и приветствует, а также его семье и всем сподвижникам.

Набожность. Это последнее качество из нашей серии лекций «Поступки сердец». Просим Аллаха, чтобы Он исправил наши сердца и причислил нас к богобоязненным.

Определение набожности

Набожность – это отказ от того, что внушает сомнение, защита от позора, выбор наиболее рационального решения, далеко от сомнительного и опасного. Шейх аль-Ислям Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, говорил о набожности так: «Когда боишься наказания от поступка, запрет которого не известен. Когда вред от отказа не превышает вреда совершения. Это правило очень кстати в сомнительных поступках». Ибн аль-Кайим, да смилуется над ним Аллах, дал следующее определение: «Оставление того, что может принести вред в следующей жизни». Когда мы произносим слова Аллаха **«Тебе Одному**

мы поклоняемся и Тебя Одного молим о помощи»[234], мы подчеркиваем свою набожность.

Всевышний сказал: **«О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно. Воистину, Мне известно о том, что вы совершаете»** (сура «Верующие», аят 51).

Всевышний так же сказал: **«Одежды свои очищай!»** (сура «Завернувшийся», аят 4).

Другими словами, очищай душу от всевозможных грехов, такое пояснение дают многие толкователи Корана. Гайлян Ас-Сакафи говорил: «Я, слава Аллаху, никогда не надевал одежду предательства и никогда ею не прикрывался».

Нет сомнений в том, что мы должны очищать себя от всяких мерзостей, в этом заключается совершенство наших поступков и нравственных качеств.

Набожность очищает сердце от моральной грязи, подобно тому как вода очищает испачканную одежду. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, определил набожность одной фразой: ***«Из хорошего проявления Ислама человеком – оставление того, что его не касается»***.[235] Сюда входят отказ от слов, наблюдений, прослушивания, любопытства, подозрения и всех других явных и скрытых поступков, которых объединяет набожность. Ибрахим говорил: «Набожность – это оставление сомнительного, оставление того, что тебя не касается, а так же того, что не приносит пользы». Ат-Тирмизи приводил слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«О Абу Хурайра! Будь набожным, станешь самым покорным рабом Аллаха»***.[236]

Человеку не суждено познать суть богобоязненности, до тех пор пока он не станет отказываться от дозволенных ве-

---

[234] Сура «Открывающая Книгу Книгу», аят 5.

[235] Достоверный хадис, привел Ат-Тирмизи (№ 2317).

[236] Хороший хадис, привел Ат-Тирмизи (№ 2305).

щей из боязни попасть в грех. Некоторые праведники говорили: «Мы воздерживались от семидесяти дозволенных вещей из-за боязни попасть в грех».

Знание и набожность

Набожность содержит в себе очень важный момент, о котором мы не должны забывать. Это знание. Набожность не может существовать без наличия знаний, и подтверждением этому являются слова шейха аль-Ислама Ибн Таймии: «Совершенность набожности заключается в умении выяснить, где добро и где зло, а также в понимании того, что шариат построен для достижения и усовершенствования общих благ и для борьбы со всевозможным злом. Тот, кто не способен взвешивать между пользой и вредом в шариате, тот склонен к совершению запретов и оставлению обязательств под предлогом своей мнимой набожности...».

У одного человека умер отец, который оставил за собой долги и имущество, приобретенное сомнительным путем. Когда к нему пришли за долгом отца, он отказался расплачиваться сомнительным имуществом из-за своей набожности. Это ошибочная набожность, а этот человек невежда, поскольку не понимает, что возвращение долгов, несмотря ни на что, обязательно.

Невежество толкает людей на отказ выполнять обязательства из-за мнимой набожности, так, некоторые люди отказываются посещать коллективную молитву в пятницу, аргументируя это тем, что имам, за которым читают люди, еретик или грешник. Другие, обнаружив в знающих людях какие-то недостатки, отказываются получать от них знания.

Правилом в набожности является то, о чем предупредил нас шейх уль-Ислам Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах: «Обязательные и желательные поступки не приемлют аске-

тизма и набожности, в то время когда в запретных и нежелательных поступках это требуемый элемент». Он же, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Что касается набожности, то это воздержание от того, что приносит вред (от запретного) или от того, что может принести вред (от нежелательных поступков). Сюда можно причислить запретные и сомнительные поступки. Что же касается всего сомнительного, то совершение его может привести к вреду. Остерегающийся сомнительного защищает этим свою честь и религию, а занимающийся сомнительным придёт к совершению запретного. Он подобен пастуху, который пасёт стадо своё около заповедного места и вот-вот окажется там.[237] А что касается проявления набожности в безопасных вещах, либо в тех делах, в которых польза имеет явное преобладание над вредом, то это признак невежества и несправедливости. В трех вещах для набожности нет места: где польза сама по себе достаточна (все дозволенное), где польза имеет приоритет (все желательное), и в обязательных вещах, которые сами по себе несут только пользу. Набожность в вышеуказанных делах – большое заблуждение».

Степени и разделы набожности

Некоторые ученые разделяют набожность на три степени:

1. Обязательная набожность: полный отказ от запретных вещей, это касается всех людей.
2. Желательная набожность: отказ от сомнительных вещей, этого придерживается небольшая группа людей.
3. Отказ от разрешенного из-за боязни впасть в грех, эта степень присуща пророкам и праведникам.

---

[237] Взято из достоверного хадиса, приведенного в сборнике аль-Бухари (№ 52).

Поясняя именно эту степень, стоит заметить, что подобное поведение должно соответствовать Сунне Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, к примеру, недопустимо, опираясь на набожность, игнорировать женитьбу или прием пищи.

Если человек желает постичь наивысшую степень набожности, он должен отказаться от всего, что не связано со Всевышним. В бытовых делах он всегда должен иметь благое намерение, например, принимает пищу для укрепления организма, чтобы лучше поклоняться Аллаху, засыпает с намерением проснуться для тайной ночной молитвы, женится для умножения мусульманской общины и для воздержания от прелюбодеяния. В таком случае, человек получает награду за совершение бытовых и житейских дел, поэтому набожность тут не уместна. Набожность применима там, где существует опасность совершить грех, либо отвлечься от Аллаха.

Ценность набожности

Чем больше человек проявляет набожность, тем крепче он держится прямого пути, и тем выше поднимается его степень. Он оставляет все дурное и работает над самосовершенствованием, укрепляя свою веру. Он далек от границ запретов Аллаха, потому что приближение к ним сулит большую опасность, Всевышний говорит: **«Таковы ограничения Аллаха. Не приближайтесь к ним»** (сура «Корова», аят 187);

«Таковы ограничения Аллаха. Не преступайте же их» (сура «Корова», аят 229).

Под границами можно понимать конец территории дозволенного, поэтому и приказано не приближаться к ним, а с другой стороны – можно понимать, как начало границ за-

претного, в таком случае нам запрещено преступать их. Не стоит преступать дозволенные вещи, этим приближаясь к границам запретного. Набожность оберегает нас от приближения к запретам Аллаха, поскольку пренебрежение границами дозволенного может привести к совершению больших грехов. Каждый мусульманин должен остерегать себя от возможности совершить грех, он должен контролировать свой взор, слух, разговор и поступки. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, учил нас набожности словами: ***«Грех – это то, что шевелится в груди, даже если люди позволяют тебе совершать это»***.[238] Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также говорил: ***«Кто оставит что-либо ради Аллаха, тому Аллах воздаст лучшим»***.[239] Абдулла ибн Умар передал слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Если четыре качества соберутся в тебе, то тебя не побеспокоит то, что было у тебя в прошлом: сохранение вверенного, правдивость, хороший нрав и набожность в еде»***.[240] В известном хадисе Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между тем и другим находится сомнительное, о котором многие люди не знают. Остерегающийся сомнительного очищает свою религию и свою честь, а тот, кто занимается сомнительным, подобен пастуху, который пасёт стадо около заповедного места и вот-вот окажется там. Поистине, у каждого владыки есть своё заповедное место, и, поистине, заповедным местом Аллаха на земле является то, что запрещено Им. Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим всё тело, а когда***

[238] Достоверный хадис, привел Ад-Дарими (№ 2533).

[239] Достоверный хадис, привел Ахмад в муснаде (№ 22565).

[240] Хороший хадис, привел Ахмад в муснаде (№ 6652).

приходит в негодность, то портит всё тело, поистине, это – сердце».[241] Также из слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Из хорошего проявления веры человеком – оставление того, что его не касается»***.[242]

Набожность наших праведных предков

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал нам удивительную историю о двух мужах: ***«Как-то раз один человек купил у другого поместье, а потом тот, кто купил его, нашёл там кувшин с золотом и сказал продавшему: „Возьми у меня своё золото, ведь я покупал у тебя только землю и не покупал золота“. Прежний владелец этой земли сказал: „Я продал тебе землю со всем тем, что в ней было“. После чего они обратились на суд к одному человеку, который спросил: „Есть ли у вас дети?“ Один из них сказал: „У меня есть сын“, другой же сказал: „У меня есть дочь“. Тогда этот человек сказал: „Выдайте девушку замуж за юношу, и расходуйте деньги на них, и подавайте милостыню“»***.[243]

Также мы являемся свидетелями набожности сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, где они, будучи в состоянии ихрама, воздержались от употребления в пищу мяса, добытого на охоте. Абу Катада, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мы были с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, у долины аль-Каха, и были среди нас как надевшие ихрамы, так и не надевшие их. Я заметил, как некоторые сподвижники смеются над диким

---

[241] Достоверный хадис, привели Аль-Бухари (№ 52) и Муслим (№ 1599)

[242] Достоверный хадис, привел Ат-Тирмизи (№ 2317).

[243] Достоверный хадис, привел Аль-Бухари (3472).

ослом. Я принялся охотиться за ним, однако все отказали мне в помощи, сославшись на свое ритуальное состояние. Затем я предложил отведать мяса, некоторые приняли предложение, а некоторые отказались. Когда я догнал Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил его о мясе, он сказал: ***«Кушайте! Это мясо разрешено»***.[244]

Набожность Пророка, да благословит его Аллах и приветствует

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проявлял набожность даже по отношению к финику, найденному в доме. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Когда я нахожу в своей постели финик, то поднимаю его, для того что бы скушать, в этот момент я боюсь, что он является частью милостыни, тогда я оставляю его»***.[245]

Когда Хасан ибн Али скушал финик, который был предназначен для милостыни, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: ***«Тьфу! Тьфу!»,*** чтобы тот сплюнул съеденное, а затем пояснил: ***«Неужели ты не помнишь, что мы не кушаем милостыню?!»***.[246] Так Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил своему внуку потреблять запретное, несмотря на то, что тот был еще ребенком.

Набожность Зайнаб бинт Джахш

Сподвижницы, да будет доволен ими Аллах, так же были известны своей набожностью, вспомним Зайнаб бинт Джахш, которая проявила свою набожность в скандальной истории с матерью правоверных Айшей, да будет доволен ею Аллах. Зайнаб и Аиша, да будет доволен ими Аллах, всегда соперничали и соревновались перед Пророком, да благословит его

[244] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (1823).

[245] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 2055).

[246] Достоверный хадис, аль-Бухари (№ 1491) и Муслим (№ 1069).

Аллах и приветствует, и когда злые слухи лицемеров распространились по Медине, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил мнение Зайнаб. Она сказала: «О Посланник Аллаха, я (не говорю того, чего) не видела и не слышала. Клянусь Аллахом мне известно о ней только благое». Впоследствии Айша, да будет доволен ею Аллах, говорила: «Зайнаб соперничала со мной перед Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, а Аллах оберег ее набожностью».[247]

Набожность Абдуллы ибн Умара, да будет доволен им Аллах

Однажды, будучи в дороге, Абдулла ибн Умар, услышав свирель пастуха, заткнул пальцами уши. Пока повозка обгоняла стадо, Ибн Умар все время переспрашивал юного попутчика, слышна ли музыка? И только когда звука свирели уже не было слышно, Абдулла продолжил путь, вынув из ушей пальцы.

Набожность праведного Абу Бакра, да будет доволен им Аллах

В следующей истории мы видим проявление удивительной набожности Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Дело в том, что Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, жил за счет куплипродажи. У него работал молодой продавец. Однажды продавец принес с собой еду, когда Абу Бакр отведал порцию, юноша сказал: «Не хочешь ли ты узнать, откуда я это взял?» Абу Бакр поинтересовался. Продавец продолжил: «Когда я еще не был мусульманином, я нагадал одному человеку судьбу. И поскольку я не умею гадать, мне пришлось просто обмануть его. И вот сегодня он решил отблагодарить меня». Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, услышав это, положил в рот пальцы и его вырвало.

[247] Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 2661).

Набожность Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах

Умар ибн аль-Хаттаб выделил первым мухаджирам определенную сумму, а своему сыну он уменьшил долю. Когда его спросили о причине такого поступка, он ответил: «Он переселился со своими родителями, потому что был мал, поэтому я не могу сравнить его с остальными».[248]

Ибн Шихаб передавал слова Сааляба ибн Аби Малика: «Когда Умар, да будет доволен им Аллах, распределял плащи между женщинами Медины, у него остался один хороший плащ. Кто-то из его окружения предложил: „О правитель правоверных! Отдай его дочери Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которая живет с тобой“. Он имел в виду Умм Кульсум, дочь Али, внучку Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Умар сказал: „Умм Салит имеет на него больше прав, она шила нам бурдюки в день битвы при горе Ухуд“».[249]

Польза набожности

Набожность возникает в результате страха перед Аллахом, Свят Он и Велик. Плодом страха перед Аллахом является набожность, а плодом набожности является аскетизм, и это очень важная тема.

Ниже перечислим пользу набожности:

1. Защита от наказания Аллаха. Успокоение мыслей и души верующего.
2. Воздержание от запретного.
3. Понимание цены времени, отдаление от бесполезных вещей.

---

[248] Достоверный хадис, привел имам аль-Бухари (№ 3912)

[249] Достоверный хадис, привел имам аль-Бухари (№ 4071)

4. Достижение любви Аллаха, поскольку Он любит набожных.

5. Причина ответа на мольбы. Всевышний принимает просьбы набожных рабов.

6. Достижение довольства Аллаха.

7. Люди по степени своей набожности обретают высокие степени в Раю.

Некоторые вопросы, касающиеся набожности

Мусульманин в полной мере может считать себя набожным, когда извлечет свое сердце из этого мира и поселит его в следующем, и полностью примкнет к Корану.

Существуют дозволенные и запретные вещи, а между ними таятся сомнительные дела.

Одежда из хлопка, сватовство, получение наследства, подарки из дозволенного имущества – все это разрешенные вещи, и в этом нет ни капли сомнения. Мертвечина, кровь, свинина, спиртное, шелк для мужчин, обман и мошенничество – на все это имеется явный запрет. Что же касается сомнительных вещей, то именно к ним применима набожность. Сомнительное – это то, в дозволенности и запретности чего разошлись мнения ученых. К примеру, употребление мяса мула или использование шкур хищных животных. Также из этого ряда кредитование, то есть покупка товара в кредит и продажа его же за наличный расчет. Этот вопрос спорный среди ученых, и, несмотря на то, что подавляющее большинство склоняется к дозволенности данной операции, для набожности тут самое место. Итак, сомнение начинается в разногласиях ученых, у каждого из которых имеется свое доказательство. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запрещая и разрешая вещи, объяснял причину, однако для некоторых людей истина остается скрытой. Причиной тому может стать то, что

по одному поводу могут быть приведены два текста, смысл одного из которых будет противоречить другому. Один текст может иметь достоверный статус, другой же может быть не совсем точным, так же первый текст может нести в себе аннулирующий характер для второго. В подобных случаях каждый ученый занимает для себя определенную позицию, в результате чего возникает разногласие. Иногда в тексте мы встречаем повеление или запрет. Сомнение возникает тогда, когда ученые вступают в прения, рассуждая, носит ли текст обязательный характер или лишь побуждающий.

Когда ученые сталкиваются с сомнительными вещами, они не спешат выносить определенное решение, и оставляют вопрос в подвешенном состоянии. Например, когда ученый не знает хронологию двух текстов, каждый из которых несет в себе аннулирующий контекст для второго, когда человек находит в своем доме вещь и не знает, принадлежит ли она ему. На первый взгляд все, что находится в доме человека, принадлежит только ему, однако малейшее сомнение должно пробуждать набожность. И отказ от этой вещи в данном случае приветствуется. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Когда я нахожу в своей постели финик, то поднимаю его, для того что бы скушать, в этот момент я боюсь, что он является частью милостыни, тогда я оставляю его»***.[250]

Также отказываться нужно от тех вещей, вероятность запретности и дозволенности которых вызывают сомнения. Например, когда охотник находит подстреленную дичь в воде, сомнение вызывает причина ее смерти. Если она умерла от дроби, то ее мясо дозволено, а если она умерла, захлебнувшись в воде, то ее мясо запретно. В данном случае необходимо воздержаться и проявить набожность, посчитав мясо этой птицы запретным.

[250] Достоверный хадис, привел Аль-Бухари (2055).

Иногда мы являемся свидетелями неуместной набожности, например, когда человек отказывается совершить молитву на коврике, сомневаясь в том, что, он чист: возможно, на него попала моча ребенка. Если данный факт не был зафиксирован, то подобным утверждениям нет места, потому что основой в вещах является их чистота.

Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, охарактеризовал сомнительное, как нечто, находящееся между запретным и дозволенным, пояснив, что тот, кто оставил сомнительное, обезопасил свою религию. Иногда он утверждал, что сомнительное – это смесь запретного с дозволенным.

В пример можно привести и человека, часть имущества которого приобретено запретным путем. Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, говорил, что если доля запретного подавляюща, то этого человека необходимо оставить, а если она незначительна, то общение с ним допустимо, но будет лучше и ближе к набожности, если отказаться от общения с ним. Аз-Зухри говорил: «Нет ничего страшного в том, если отведать с его стола, когда доля запретного неочевидна».

Суфъян Ас-Саури ответил на этот вопрос так: «Я лучше воздержусь». Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, по поводу того имущества, которое перемешано с запретным, говорил так: «Если сумма велика, то необходимо извлечь из нее долю запретного и пользоваться. Если же сумма мала, то необходимо избавиться от нее полностью, поскольку вероятность попасть в греховное очень велика». Некоторые ученые разрешают кушать угощения людей, в имуществе которых скрыта доля греховного, но тем не менее, они призывают к набожности.

Сохранение и очищение религии очень важно, поскольку человек не насытится сомнительным, пока не попадет в запретное. Суфъян Ас-Саури относительно найденных в доме монет говорил так: «Для меня лучше избавиться от монет, если я не знаю причину их появления». Пророк, да благосло-

вит его Аллах и приветствует, говорил в одном из хадисов, в достоверности которого много сомнений: ***«Человеку не суждено познать суть богобоязненности, до тех пор, пока он не станет отказываться от дозволенных вещей из боязни попасть в грех»***.[251]

Некоторые высказывания относительно набожности

Аль-Хасан Аль-Басри, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Богобоязненность богобоязненных – заслуга оставления дозволенного из-за боязни попасть в запретное». Ас-Саури говорил: «Богобоязненные были названы так, потому что они боятся совершить то, на что многие не обращают внимание». Ибн Умар говорил: «Я предпочитаю возводить между собой и грехами преграду из дозволенного, которую я никогда не переступлю». Суфъян ибн Уейна говорил: «Человек не постигнет сущность веры, пока не возведет между собой и грехами преграду из дозволенного, и пока не оставит все грехи и все подступы к ним».

Правила набожности

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: ***«Грех – это то, что томит душу и вызывает смущение перед людьми»***.[252] Данный хадис указывает на то, что любой поступок, вызывающий стеснение в душе, беспокойство и определенный дискомфорт, можно назвать грехом. А также, когда человек колеблется над сомнительным поступком, то пусть спросит себя, желает ли он выполнить его на глазах у

[251] Слабый хадис, привел Ат-Тирмизи (№ 2451).

[252] Достоверный хадис, передал Ад-Дарими (№ 2533).

людей? Если нет, пусть знает, что этот поступок греховен! Однако иногда человек сомневается в дозволенном, в таком случае он должен обращаться к ученым и совершать поступки лишь после их убедительных ответов. Этим подтверждается важность обращения к ученым.

Также необходимо помнить слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который завещал нам: ***«Оставь то, что внушает тебе сомнение, и стремись к тому, что сомнения не вызывает»***.[253] ***«Если ты не чувствуешь стыда, можешь делать что захочешь»***.[254]

Грехи оставляют глубокие раны на сердце. Правда придает спокойствие душе, в то время как ложь приносит беспокойства. Раньше ученые сердцем понимали достоверность или слабость изречений Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, это было свойственно великим приверженцам Ислама.

Поиск дозволенного вменен в обязанность каждому мусульманину. Некоторые невежды утверждают, что на земле не осталось дозволенных вещей. Другие говорят, что для людей дозволена лишь трава, растущая на незанятых территориях, и вода из реки Евфрат. Это затруднение для рабов Аллаха и признак ничтожества познаний. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сформулировал изумительное правило: ***«Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними сомнительные вещи»***.[255]

Человек, познав дозволенное для себя, пусть не подвергает себя сомнениям, пока ищет явное доказательство. И так же относительно грехов: узнав их сущность, не стоит менять свое представление о них без явных решений ученых. Часто

---

253 Достоверный хадис, привел Ат-Тирмизи (№ 2518).

254 Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 61 20)

255 Достоверный хадис, привел аль-Бухари (№ 52)

люди начинают сомневаться в дозволенных в основе вещах. Многие приводят пример, подчеркивающий неграмотность некоторых людей. Однажды двое, увидев птицу, поспорили. Первый сказал: «Я развожусь со своей женой, если это не ворон». Второй сказал: «Я развожусь со своей женой, если это ворон». Когда они приблизились к птице, чтобы убедиться, кто прав, она улетела. Возник следующий вопрос: чья же жена разведена? В таких случаях ученые говорят, что в основе брак остается у обоих, поскольку в данном случае развод имеет сомнительный характер. Люди должны избегать подобных выходок, чтобы в итоге не загнать себя в неловкую ситуацию.

Некоторые люди начинают сомневаться во всем. И когда они бывают в гостях у мусульман, спрашивают о чистоте доходов, на которые была приобретена еда для ужина. Является ли это набожностью? Ответ: нет! Это причинение вреда мусульманам, недопустимо вводить людей в сомнение без оснований. Это плохое представление о верующих, это грех.

Набожность проявляется тогда, когда есть основания. Например, когда известно о сомнительности доходов хозяина, в таком случае нужно без комментариев отказаться от приглашения. Или когда есть вероятность того, что мясо было заколото безбожником или язычником. Вопросы мяса очень принципиальны, поэтому набожность становится наиболее актуальной.

Тонкости набожности

В некоторых делах набожность могут проявлять не все. Ибн Раджаб, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Необходимо обратить внимание на следующий факт: оставление сомнительного в тонких моментах к лицу лишь тем, чьи дела налажены полностью. Что же касается того, кто, будучи известным своими грехами, начинает проявлять набожность

в тонкостях, то его поступок подвержен критике». Когда к Ибн Умару, да будет доволен ими Аллах, пришли иракцы с вопросом: «Что скажешь о человеке, который, будучи в ихраме, убьет комара?» Он ответил: «Спрашиваете меня о крови комара, когда среди вас убийца Аль-Хусейна, о котором Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***„Они два райских райхана“***!?» Когда имаму Ахмаду сообщили о человеке, который при покупке товара обговаривает стоимость обертки, он сильно удивился. Но когда ему сказали, что это Ибрахим ибн Аби Наым, он, зная об аскетизме этого человека, признал этот факт.

Итак, набожность в тонких моментах применима для тех, кто известен своей богобоязненностью во всем. Набожность, не смотря ни на что, великий вид поклонения. И тому, кто его проявляет, уготовлена большая награда в День Суда.

Человек должен занимать подходящую для себя позицию относительно набожности, как сказал имам Аузаи, да смилуется над ним Аллах: «Было время, когда мы шутили и смеялись, но когда на нас стали равняться люди, я начал бояться лишних улыбок».

Набожности можно научиться. Даххак ибн Мазахим, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Раньше люди учились набожности, но настанут времена, когда люди начнут учиться разговаривать».

Человек, проявляющий набожность, всегда будет пребывать в дозволенном, и неверно думают те, кто считает, что это излишнее самоограничение.

Просим Аллаха, Свят Он и Велик, чтобы мы были причиной наставления людей на путь истинный и не были причиной их заблуждения. И просим, чтобы Он нам всем простил грехи.

ОГЛАВЛЕНИЕ